Retales de Masonería

Año 14 - Nº 160 - Octubre 2024

Haciendo Arte del Arte Real

Retales de Masonería

Año 14 — Nº 160 – Octubre de 2024 Haciendo Arte del Arte Real

El contenido de los artículos no refleja necesariamente el punto de vista del equipo de "*Retales de Masonería*" sino única y exclusivamente el de los autores de dichos artículos.

Se distribuye exclusivamente en formato electrónico.

¿Desea recibir notificaciones de nuevos números o información sobre la revista? Solicítelo en el email del coordinador o dese de alta en nuestra lista de MailRelay
Haga clic para ir al formulario de MailRelay

¿Le falta algún número? Descárguelo desde nuestra hemeroteca
Haga clic para acceder a la Hemeroteca

¿Desea colaborar con la revista? ¿Quiere enviar sus trabajos para ser publicados por Retales de Masoneria? Contacte con el coordinador de la revista.

e-mail de la revista: retalesdemasonería@gmail.com
e-mail del Coordinador: coordinador@retalesdemasoneria.com

El contenido se encuentra bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es

Staff directivo
V.·. H.·. Mario López — España
V.·. H.·. Aquilino R. Leal — Brasil
V.·. H.·. Cesar de Paula — Brasil
V.·. H.·. Edison Gallego Rojas — Colombia

Colaboradores destacados
V.·. H.·. Melki-Tsedek — Venezuela
V.·. H.·. Humberto Camejo — Venezuela.
V.·. H.·. José Ronaldo Viega – Brasil
V.·. H.·. Carlos E. Maurin - Chile
V.·. H.·. Rogerio Vaz de Oliveira — Brasil
V.·. H.·. Alfredo Roberto Netto — Brasil.
V.·. H.·. J. M. Barredo Mandziuk — Venezuela.

Traductores
V.·. H.·. Lázaro Noel Coto — Cuba
V.·. H.·. Fabio Giora — Brasil.

Escanee el QR para acceder a
Blog Oficial Web oficial
retalesdemasoneria.blogspot.com retalesdemasoneria.com

Portada y otras imágenes creadas por César de Paula - E-mail: cesarlpaula@bol.com.br
Mas trabajos disponibles en https://www.renderosity.com/users/gadu

Las imágenes firmadas por Cesar son de su propiedad y ha cedido su derecho de uso a la revista Retales de Masonería. Si usted quiere usar alguna de ellas póngase en contacto con nosotros para obtener el permiso

Editorial

QQ.·.HH.·. todos, a cada uno en su grado y condición y a todos los no masones que nos siguen.

De vez en cuando nos salen revistas grandes. No, no me refiero a que nuestra revista sea grande al nivel de una National Geographic, el GADU nos libre de semejante ataque de ego y vanidad; me refiero al número de páginas de la misma. Este mes, nos acercamos a las 150 casi sin despeinarnos...y nos encanta este trabajo extra que nos han dado los colaboradores.

Que tengamos tantas páginas se debe a los colaboradores que aumentan en número, aunque siempre nos gustaría tener más para dar descanso más que merecido a los ya habituales; y a la extensión de los trabajos. Que un trabajo sea extenso indica dos cosas, al menos: que el autor sabe de lo que habla y se ha documentado para poder hablar largo y tendido del asunto a tratar y que, lo más importante, está dispuesto a "perder" su tiempo en ordenarlo en su cabeza, redactarlo y enviarlo para su publicación y que vosotros, queridos lectores, podáis disfrutar y aprender.

Así que si queréis agradecer a alguien este "gran" número de Retales dirigir hacia los colaboradores vuestras bendiciones y reconocimientos. Se lo merecen de sobra.

Un T.•.A.•.F.•. y nos leemos el mes que viene.

Índice

El rayo solar, los nadis, los chakras y su activación en el rito de iniciación 05
Meditación y contemplación 16
El apocalipsis de la masoneria (VI).....26
La clara virtud del Zen (2 de 5).....36
La masonería en Perú (1 de 5).....52
Las joyas masónicas IV: El "Manuscrito Vuillaume" (¿1822?).....72
Escritores famosos do Reino Unido e que também eram maçons (XIX) – Jonathan Swift (III) 78
Polémicas para livre pensadores ("Os extraterrestres na historia (2 de 2)").....88
Rito Brasileiro, de Maçons Antigos, Livres e Aceitos (Parte X).....97
Onde Está Platão? 103

Secciones fijas
Polémicas para librepensadores (Divulgadores de la Fe) 111
Libro del mes (La masonería española bajo el franquismo) 114
Masones célebres (James Welton Horne).....115
Diccionario masónico 116

Relax
¿Qué sabe de masonería? (Diezmo y masonería) 118
Fotos y documentos antiguos.....124
Pasatiempos y soluciones 125
Publicidad 128
En el próximo número.....133

Sob a Lua Azul, o Templo Desperta

No céu, a lua azul reluz,
Um guia entre sombras e véus,
Reflete no templo a luz,
Que ilumina antigos troféus.

A noite sussurra segredos,
Em páginas de estrelas escritas,
O Maçom, entre passos e medos,
Busca a verdade nas mãos infinitas.

A pedra bruta à lua se curva,
Em seu brilho, encontra a razão,
Cinzel e compasso, mão que turva,
Na jornada do espírito em ascensão.

Sob a lua azul, o rito se inicia,
As colunas sussurram memórias,
Cada símbolo revela a alquimia,
Das almas, que traçam novas histórias.

O Oriente se veste de prata,
No silêncio, a voz ressoa clara,
E o Templo, com sabedoria exata,
Ergue-se onde a luz se prepara.

A Lua Azul, em sua esfera celeste,
Guia o caminho do saber oculto,
No templo, onde o universo investe,
A verdade se encontra no vulto.

E quando a luz do dia surgir,
E a lua se despedir com o mar,
O templo guardará, no porvir,
O brilho azul que o fez despertar.

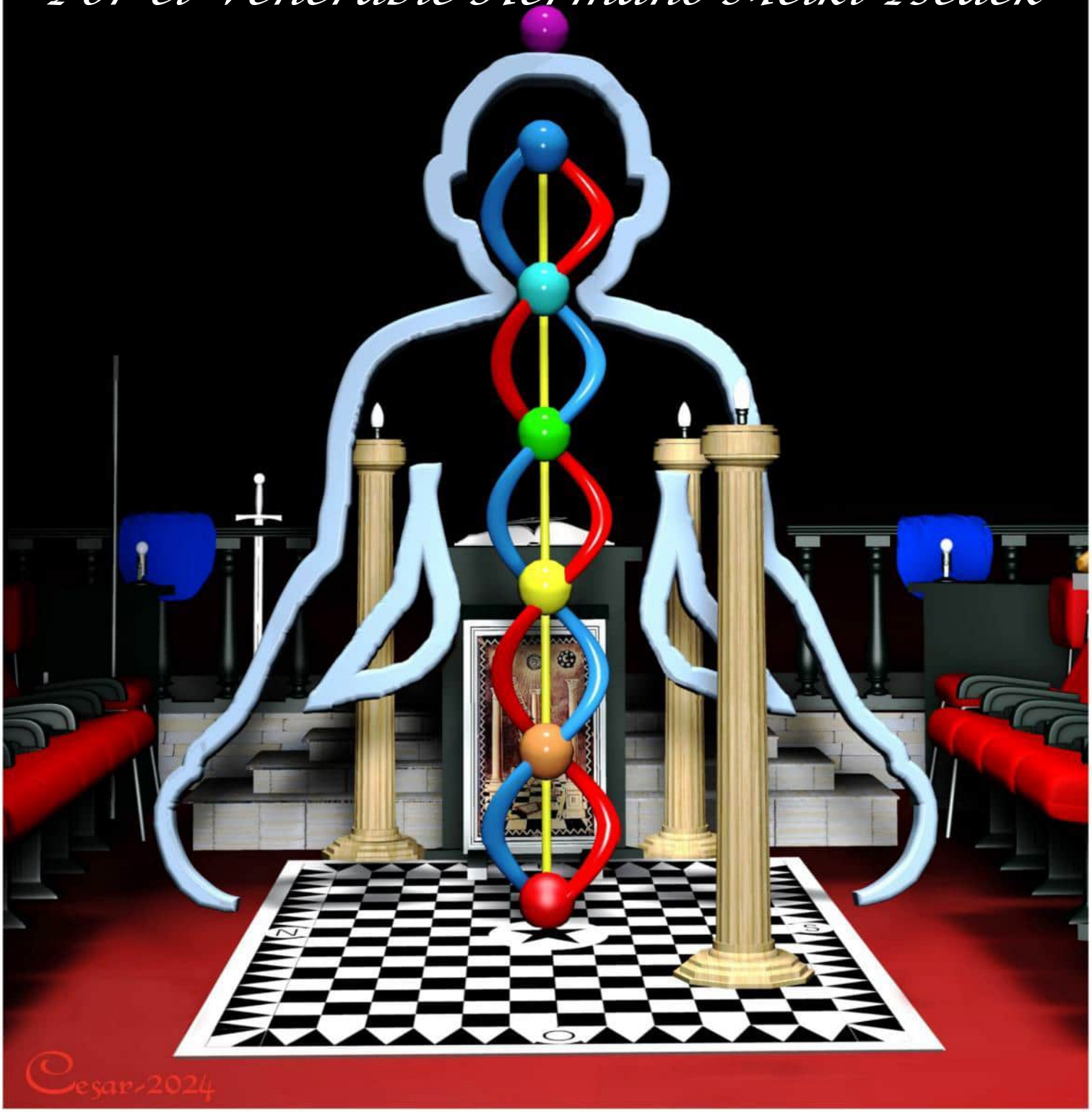
E as lágrimas que escorrem do céu,
São como pérolas caídas do manto,
Cada gota que desce do véu,
Traz consigo o eco de um canto.

Na última luz, o Maçom se inclina,
Seu coração pulsa com o universo,
Sob a Lua Azul, ele afina,
Seu espírito ao eterno verso.

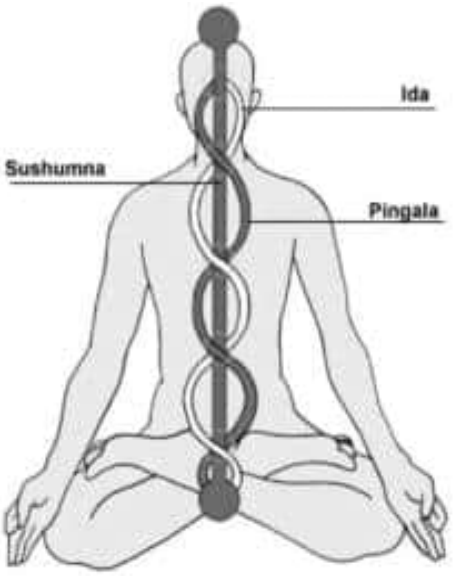
Colaboração do Querido Irmão Fernando Nunes (Brasil

El rayo solar, los nadis, los chakras y su activación en el rito de iniciación.

Por el Venerable Hermano Melki-Tsedek



La Admisión de los Recipiendarios [1] como miembros plenos dentro de la Masoneria, luego de haber recibido el "*Fiat Lux"*[2] o "*Rayo Solar*"[3] -que penetra a través de la *Arteria Coronaria*- implica un "Acto Ritual" donde el Venerable Maestro coloca sucesivamente la punta de su espada sobre el hombro izquierdo, hombro derecho y la cabeza del Recipiendario (específicamente en la coronilla de la cabeza), cada vez que pronuncia los verbos: "os admito", "os creo", "os constituyo"; dando un golpe de mallete sobre la hoja de la espada. Esta es una manera de activar en el recién iniciado la *"Lux"*[4] que en el estado profano descansaba sobre la base de la columna vertebral.



La *Arteria Coronaria* central -denominada en sanscrito *Sushumnâ*- debe ser entendida como una "*Nâdis*" o arteria -no fisiológica- de carácter sutil y luminosa por donde penetra el "*Rayo Solar*"; los *Nâdis* no tratan de arterias corporales de la circulación sanguínea, como tampoco de canales que contienen el aire respirado; dado que es bien evidente que en el orden corporal no puede haber ningún canal que pase por la coronilla de la cabeza.

El *Rayo Solar* penetra en el Recipiendario por el orificio coronario, también llamado "orificio de Brahma", punto de contacto de la *Sushumnâ* (arteria coronaria central) con el "*Rayo Solar"* vivificador. Es este "*Rayo Solar*" el que señala la *"dirección espiritual"* que debe seguir todo iniciado, elevándose constantemente, para finalmente llegar a su verdadero centro; se podría decir que este "*Rayo Solar*" que nace del "*Principio Supremo*"[5] es el verdadero "Camino de Retorno" del que tanto se habla en masonería, pero muy pocos han descubierto.

La *Sushumnâ* en el estado humano (microcosmo), representa la dirección "axial" en el interior del individuo, que se extiende desde la base de la columna vertebral (Chakra raíz) hasta la coronilla, y a partir de ahí, se prolonga más allá de la individualidad a través del "*Rayo Solar*" mismo; este recorrido -cual mapa del tesoro- permite remontarse hasta la fuente primordial culminando en la *Identidad Suprema,* más alto grado de Realización Espiritual, unión indisoluble con el Principio Supremo. A lo largo de la *Sushumnâ* se encuentran los *Chakras,* centros sutiles de la individualidad, a los cuales corresponden las diferentes posiciones del *Lûz* o "núcleo de la inmortalidad", de modo que esas posiciones mismas, o el "despertar" sucesivo de los correspondientes *Chakras,* son siempre asimilables a estas etapas situadas en la misma vía o dirección "axial", que en el estado humano culmina en la coronilla que coincide con el séptimo y último *Chakra* cuyo despertar permite el paso del estado individual al supra-individual. En el sentido macrocósmico, esta dirección axial -que culmina en la coronilla en el sentido microcósmico-, es el "Eje del Mundo" que se identifica naturalmente con la misma dirección vertical, reúne en la simultaneidad a todos los estados del "ser", sigue al "Rayo Solar"

[1] Recipiendario es el profano, que va a pasar por las pruebas de iniciación, el día de su recepción y mantiene esa condición hasta ser consagrado donde pasa a ser un Neófito (ver nota 16).

[2] El *Fíat Lux* es la Orden del Verbo, que ilumina el Caos (Tinieblas) produciendo el Orden. Posee un doble sentido: de mandato (orden en el sentido imperativo) y organización (conjunto ordenado de cosas).

[3] No tratamos aquí de "ese Sol que ven todos los hombres", sino del *Sol Espiritual* y que se representa como inmutablemente en el cenit.

[4] El termino *Lux* hace referencia a una "vibración" que produce la iluminación y ordena el caos de las potencialidades espirituales. No trata en modo alguno de una vibración de orden sensible como las que estudian los físicos, como tampoco la "luz" que puede ser identificada y aprehendida por la facultad visual del organismo corporal. *Lux* es el núcleo de la inmortalidad.

[5] El *Principio Supremo* es de donde todo proviene, es la *Actividad No-Actuante,* es el
BRAHMÂ de la Tradición Hindú; *"Nirguna"*, no cualificado, indeterminado, metafísico, Espíritu Puro, más allá de toda distinción, absolutamente incondicionado al que cualquier atributo que se le asocie es incorrecto para definirle pues le limitaría "determinándole". Superior y anterior al "Ser", por lo que no debe confundirse con "*Ishwara"* (Dios occidental, determinación creadora, el Ser) cualificado, determinado.

y responde muy bien a la idea de vía ascendente; este "eje axial" en Masonería es simbolizado por la Plomada[6]. En las Logias de Perfección[7], la coronilla en el estado humano se corresponde con el cenit de la caverna o la sumidad de la bóveda. Siempre habrá que hacer una distinción entre la Logia Simbólica[8] y la de Perfección que puede dar lugar a ciertas complicaciones, debido a que intervienen dos modalidades diferentes referentes al carácter "solar" y "polar" de una y otra respectivamente, lo cual no es la idea desarrollar en el presente escrito, dado a que nos saldríamos del tema que nos ocupa. Por lo pronto solo se podría señalar, en lo que concierne a la salida de la caverna, que esto refiere a períodos cíclicos diferentes y se podría agregar que el carácter "polar" se corresponde con la "Vía del Cielo" (que sigue la Logia de Perfección) y la "solar" con la "Vía de la Tierra" (que sigue la Logia Simbólica).

Representación icónica de Cristo y las Siete Direcciones del Espacio - Seis direcciones más el centro

Otra consideración a tomar en cuenta con relación al *Rayo Solar* y su correspondencia con el "Eje del Mundo", es que el *Sol Espiritual* está localizado en el centro del Universo y no en su punto más alto; si realizamos un analogía con el simbolismo de la rueda, el Sol se encuentra en el centro de ésta y todo estado del "ser" se halla en su circunferencia; así, desde esta óptica, desde cualquier punto de esta última, el "Eje del Mundo" es a la vez un radio del círculo y un rayo de Sol, y pasa geométricamente a través de este para prolongarse más allá del centro y completar el diámetro; en este sentido, el "Eje del Mundo" es también un "*Rayo Solar*" cuya prolongación no admite ninguna representación geométrica. El *Sol Espiritual* está dotado de siete rayos: seis que se oponen dos a dos formando una cruz de tres dimensiones; los que corresponden al cenit y al nadir que coinciden con nuestro "Eje del Mundo", mientras que los que se corresponden al norte y al sur, al este y al oeste, determinan la extensión de un "mundo" figurado por un plano horizontal. El "séptimo rayo", que pasa a través del Sol, conduce a los mundos supra solares (dominio de la "inmortalidad") y se corresponde propiamente al centro y, por consiguiente, no puede ser representado sino por la intersección misma de los brazos de la cruz de tres dimensiones; su prolongación más allá del Sol no es representable en modo alguno, y esto es precisamente lo que le da un carácter "incomunicable" e "inexpresable". Desde el punto de vista de todo ser situado en la "circunferencia" del Universo, ese rayo termina en el Sol mismo y se identifica con él en tanto que centro. Si tomamos en cuenta de que nadie puede ver a través del disco solar por ningún medio físico o psíquico que fuere; entonces se podría decir que ese paso "más allá del Sol" representa a la "última muerte" y el paso a la "inmortalidad" verdadera, lo cual no es posible sino en el orden puramente espiritual. El "séptimo rayo" como mundo supra solar, se corresponde con el simbolismo del "Sol de medianoche" de la Masonería[9].

El "séptimo rayo" está vinculado directamente al *Sol* del "corazón" de todo ser humano; él es el "*Rayo Solar*" por excelencia, conectado a la *Sushumnâ* por el cual ese vínculo se establece de modo constante e

[6] Joya y Símbolo representativo del Primer Guardian.

[7] La Logia de Perfección incluye los grados de: Maestro Perfecto del Arco Real y Gran Maestro Operativo (Gran Maestro Escocés de la Bóveda Sagrada).

[8] La Logia Simbólica incluye los grados de: Aprendiz Admitido, Compañero de Oficio, Compañero de la Marca, Compañero Constructor y el de Maestro de Logia.

[9] Los masones trabajan desde el mediodía hasta la medianoche, porque el Sol de la Medianoche -que no se puede ver en el sentido físico- es la meta, es la obtención del Estado Primordial, *"Piedra Filosofal"* y *"Elixir de Inmortalidad"* que se busca. El Sol de Medianoche es el Sol Eterno, simboliza la acción interna del FUEGO-PRINCIPIO, que en el Iniciado que persevera, lo puede conducir a la certidumbre de que al fin alumbrará en su Corazón la Luz de lo Real. El Sol de Medianoche es el SOL NEGRO, antítesis del Sol del Mediodía, símbolo de la vida triunfante; es el SOL ESPIRITUAL que tiene lugar a Medianoche, por analogía inversa al Sol físico.

invariable; y él es también el *"hilo del Âtmâ"* (*Sûtrâtmâ*) que une todos los estados del ser entre sí y con su centro total. Para quien ha retornado al centro de su propio ser, ese "séptimo rayo" coincide necesariamente con el "Eje del Mundo", y del tal se dice que para él *"el Sol se levanta siempre en el cenit y se pone en el nadir"* y *"trabaja desde el mediodía hasta medianoche"*. El "séptimo rayo" es el único "Eje" verdaderamente inmutable, es aquel que siempre era tomado en cuenta por nuestros antepasados y antiguos constructores que se ceñían a las reglas tradicionales, en la consideración de la construcción de un techo que coronaba la edificación con una cúpula o domo, puerta de entrada de tal rayo. El eje de esta edificación puede estar figurado o bien físicamente o por la llama ascendente o "columna de humo" de *Agni*[10] que emana del altar y termina exactamente en la sumidad del domo, lo atraviesa y se prolonga más allá de este; el paso por la sumidad representa ese paso "más allá el Sol". En ausencia de una figuración material del eje, el domo está perforado en su sumidad por una abertura circular; esa abertura es una representación del disco solar mismo en cuanto "Ojo del Mundo", y por ella se efectúa la salida del "cosmos", la cual prefigura el *Tercer Nacimiento* o *Resurrección*[11] del Iniciado que obtiene el Estado Primordial[12]. Por esa abertura central, el ser puede pasar al *Brahma-Loka* (Mundo de Brahma, Principio Supremo), que es un dominio esencialmente "extracósmico"; y ella es también la "*Puerta Estrecha*"[13] que, en el simbolismo evangélico y masónico, da análogamente acceso al "Reino de Dios". La correspondencia "microcósmica" de esta *Puerta Estrecha* o "*Puerta Solar*" recuerda la similitud del domo con el cráneo humano; la sumidad del domo es la "coronilla" de la cabeza, es decir, el punto donde termina la "*Arteria Coronal*" sutil o *Sushumnâ*, que está en la prolongación directa del *Rayo Solar*.

Es así como la Arteria Coronaria *Sushumnâ*, no es más que la porción axial, "intra-humana" del *Rayo Solar* que ingresa al hombre por la coronilla (cráneo humano); es por este mismo orificio por donde también escapa el Alma del "ser" en vías de *Liberación*, cuando se han roto los vínculos que la unían al compuesto corpóreo y psíquico humano en tanto que alma viviente (*jîvâtmâ*); se podría decir además, que esta vía está

[10] *Agni* es un aspecto de *Brahmâ*, principio *Ígneo* de doble manifestación (luz y calor). Se dice de él que es quien "está oculto en la caverna del corazón". Representa al "Dios Inmanente".

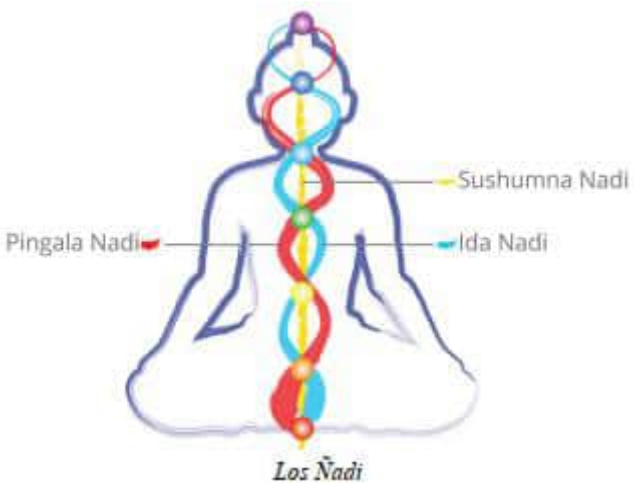
[11] Toda muerte implica siempre un nacimiento por ser dos aspectos correlativos de un mismo proceso. Para distinguir de alguna forma a estos nacimientos y muertes sucesivos dentro del proceso de realización del Ser, se han establecido ciertos términos entre los cuales cabe señalar el de *"Segundo Nacimiento"* -con el cual se designa a la Iniciación Virtual producto de la *"muerte"* del Profano (primera muerte que se lleva a cabo en la cámara oscura)- y el de ***Resurrección*** que debe ser entendida entonces como un "***Tercer Nacimiento***" producto de la verificación operativa de la "muerte psíquica" (o segunda muerte) que se lleva a cabo al final de los Misterios Menores -luego del proceso de regeneración psíquica- y que debe equipararse entonces con la obtención del grado espiritual de Adepto, que no es otra cosa que la obtención del Estado Primordial.

[12] El *Estado Primordial* es el estado del Hombre no-caído que conserva las prerrogativas de mediador entre el Cielo y la Tierra, es decir entre el mundo Espiritual y el Mundo Material. Asociado al Paraíso Terrenal recibe también el nombre de Estado *Adámico*. Es el estado que se debe restaurar por medio del Arte Real propio de los Misterios Menores, hallando el punto central de la Individualidad.

[13] En la Iniciación Masonica, todo recipiendario debe pasar por la *Puerta Estrecha* luego que ha muerto al mundo profano o a las tinieblas en la Camara Oscura. La *Puerta Estrecha* es el punto central, por el que se establece la comunicación con los estados superiores o "celestes"; es la "*Puerta Estrecha*" del simbolismo evangélico, donde los "ricos" que no pueden pasar por ella, simbolizan a los seres apegados a la "multiplicidad", y que, por consiguiente, son incapaces de elevarse del conocimiento distintivo al conocimiento unificado. En contraposición a los "ricos", "la pobreza espiritual", representa el desapego respecto de la manifestación, que aparece también como símbolo equivalente a la "infancia" a los "niños": *"Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos."* (Mateo 5-3); *"Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis porque de los que son como éstos es el Reino de los Cielos"* (Mateo 19-14); además, que el término "pobreza" desde el punto de vista Tradicional o Espiritual, implica también la dependencia del "ser", en todo lo que él es, frente al Principio Supremo, "fuera del cual no hay nada, absolutamente nada que exista". El estar atado a "multiplicidad" (los ricos) encadena al "ser" a la serie indefinida de los ciclos de manifestación, manteniéndolo preso en múltiples estados individuales dentro de la "rueda del samsara". El vinculamiento a la multiplicidad es también, en un cierto sentido, la "tentación Bíblica", que, haciendo gustar al "ser" del fruto del "*árbol de la ciencia del bien y del mal*", es decir, del conocimiento dual y distintivo de las cosas contingentes, le aleja de la *Unidad Central Original* y le impide alcanzar el fruto del "Árbol de la Vida"; y es por ahí, en efecto, que el "ser" está sometido a la alternancia de las mutaciones cíclicas, es decir, al nacimiento y a la muerte. El recorrido indefinido de la multiplicidad es figurado precisamente por las espiras de la serpiente enrollada alrededor del árbol que simboliza el "Eje del Mundo", estas espiras representan el camino de los "extraviados", de aquellos que están en el "error" en el sentido etimológico de esta palabra (vagar, andar sin rumbo, fallar, no dar con el blanco, equivocarse), por oposición al "camino recto" o del medio, en ascensión vertical siguiendo el *Eje del Mundo* mismo o al "*Rayo Solar*". El paso por la Puerta Estrecha abre la "Via" que permite la comunicación con los estados superiores. *"Luchad por entrar por la Puerta Estrecha, porque, os digo, muchos pretenderán entrar y no podrán"* (Lucas 13:24).

reservada al "ser" para quien su "eje" interior, se ha identificado efectivamente con el "séptimo rayo", y que desde entonces está presto para salir definitivamente del "cosmos", pasando "más allá del Sol" y del cosmos.

La "Arteria Coronaria" "*Sushumnâ*", que como bien se ha descrito, ocupa una posición central, está rodeada de otras dos *Nâdis* (Arterias Sutiles) que desempeñan un papel particularmente importante: una, situada a su derecha, y se llama "*Pingalâ*"; la otra, a su izquierda, y se llama "*Idâ*". Además, se dice que la "*Pingalâ*" corresponde al Sol y la "*Idâ*" a la Luna.



Los Ñadi

"*Pingalâ*" e "*Idâ*" en su representación como Sol y Luna, son designadas como los dos ojos de *Vaishwânara*[14]; mientras que la "*Sushumnâ"*, al estar en el medio, está en relación con el "tercer ojo"[15], es decir, con el ojo frontal de Shiva[16].

Shiva el "Destructor" o "Transformador" de la Trimurti Hindú

Son estas tres *Nâdis*, las que activa el *Venerable Maestro* con la punta de su espada sobre el hombro izquierdo (*Idâ*), hombro derecho (*Pingalâ*) y la cabeza del Recipiendario (*Sushumnâ*), cada vez que pronuncia el verbo, "os admito", "os creo", "os constituyo", dando un golpe de *Mallete*[17] sobre la hoja de su espada[18].

[14] ***Vaishwânara*** es un término hindú que refiere al *Hombre Universal*, una de las denominaciones de Âtmâ en tanto que ***Personalidad*** en la manifestación. ***Hombre Universal*** es aquel que ha culminado la Vía que conduce a la Liberación; no–condicionado y que ha realizado la Identidad Suprema. ***Personalidad*** debe entenderse como "aquello que se esconde bajo la máscara de la individualidad" y que hace referencia al espíritu (el pneuma griego) o aspecto trascendente del Ser. La ***Personalidad*** es un aspecto del *Sí-Mismo* (Absoluto e incondicionado, sinónimo del Principio Supremo), podríamos decir, su aspecto Ontológico.

[15] *El Tercer Ojo* en la Masoneria, esta simbolizado en el Delta Masonico que contiene el "ojo que todo lo ve" y que se coloca en la pared del oriente encima del trono del Venerable Maestro, entre el Sol y la Luna. Este *Tercer Ojo* contenido en el Delta (triángulo) no debería estar representado en forma de un ojo ordinario, derecho o izquierdo, puesto que en realidad es el Sol y la Luna -a su izquierda y derecha- los que corresponden respectivamente al ojo derecho e izquierdo del "Hombre Universal" en cuanto éste es idéntico al "macrocosmos". Para que el simbolismo sea correcto, ese ojo debe ser un ojo "frontal" o "central". Ese *"Tercer Ojo"* es, en efecto, el que "todo lo ve" en la perfecta simultaneidad con el eterno presente.

[16] *Shiva* es uno de los atributos de *Ishwara* (equivalente al Dios occidental, determinación creadora, el Ser) contenido en la *Trimurti Hindú. Shiva* es el *"Destructor"*, el *"Transformador"*. El ojo de *Shiva* representa lo que podríamos denominar el "sentido de la eternidad".

[17] Atributo del Venerable Maestro y de los Guardianes.

[18] Este es uno de los motivos por el cual la espada del Venerable Maestro debe ser "Flamígera" dado a que en este caso representa al "*Rayo Solar*"; además que, en la Tradición Hermética, la Espada Flamígera simboliza el Fuego Alquímico Purificador, que como "arma de escisión" entre El Paraíso y la Tierra, es el Arma de reconquista del Estado Primordial.

Aquí se hace interesante y necesario hacer un breve comentario sobre este instrumento y arma al mismo tiempo, dado que no es casualidad que se dan los golpes de *Mallete* sobre la hoja de la *Espada Flamígera* en el momento de la consagración; sino que se corresponde al hecho de que el *Mallete* se asocia al simbolismo de la letra *Tau*, última letra del alefato hebreo que representa el cumplimiento de toda la Palabra de Dios; y además porque el *Mallete* Masónico tiene su origen en el martillo de *Thor* (dios del Trueno y del Rayo), equivalente simbólico del *Vajra*[19] oriental que se asocia -también- al "Rayo", principio masculino de la manifestación universal, por lo que el *Mallete* en su gesto ritual como *Rayo*, está coligado a la idea de la "paternidad divina" vinculada a la consagración del *Neófito*[20].

Cuando el *Venerable Maestro* consagra al recién iniciado con su *Espada Flamígera*, "degüella" al "hombre viejo" y descubre al *Arcano*[21], equilibrando a las dos energías (*Pingalâ e Idâ*) que abren *"La Puerta de los Dioses"*[22], por donde el iniciado puede pasar "del lado más allá el Sol". Ahora la *Sushumnâ* remonta el *Árbol de la Vida*[23], para volver a tomar posesión de su "*Jardín Interior"*.

Espada Flamigera Masonica

La Espada Flamígera (junto con el Venerable Maestro, siendo aquella una extensión de este) –en este gesto simbólico- se constituye como un canal y ocupa el papel de un "ordenador" y cooperador del *Gran Arquitecto de los Mundos* que instruye -con esta actitud ritual- en los Misterios de las Cosas Divinas. La Espada Flamígera es emblema de *Luminosidad* y *Claridad*, instrumento del Venerable Maestro para "Consagrar" a los recipiendarios, símbolo de la conquista de la sabiduría perdida y con la adquisición de ésta, se adquiere la liberación de los deseos inferiores y el pasaje del orden profano al orden Sagrado o Iniciático.

Cuando el *Venerable Maestro* blande su *Espada Flamígera*, se representa a un gesto simbólico en el que es lanzado un rayo que sirve tanto para combatir y alejar influencias errantes y malos influjos

[19] *Vajra* en sánscrito significa tanto *diamante* como *rayo*, por ello representa a la dureza del diamante y la fuerza irresistible del rayo. En el hinduismo se llama así al arma de *Indra*, que fue realizado artesanalmente por *Vishuá Karma* (el artesano y arquitecto de los dioses) a partir de los huesos del ***Rishí Dadhichi***. Tenía la forma de un disco circular; aunque también -en los *Puranas* - primeros siglos antes de la era común- se lo describe como dos rayos transversales que se cruzan formando una equis. ***Rishí Dadhichi*** es un mítico Rishis o sacrificador de la época védica (segunda mitad del II milenio a. C.). Su nombre aparece en el primer mandala del *Rig-veda*, en varios *Puranas*, en el *Bhágavata-purana* y el *Devi-bhagavatam.*

[20] Neófito, en griego significa propiamente "nueva planta". Se llama así al recién iniciado una vez que le son comunicados los Misterios y es debidamente decorado.

[21] El termino *Arcano* designa al misterio y al secreto, lo retirado y escondido. En el lenguaje Hermético-Masonico, *Arcano* significa también "base" o "fundamento", lo que nos reconduce a la "piedra fundamental", principio de toda construcción.

[22] La "puerta de los hombres" corresponde al solsticio de verano y al signo zodiacal de Cáncer y es el comienzo de la manifestación individual. La "***Puerta de los Dioses***", correspondiente al solsticio de invierno y al signo zodiacal de Capricornio, es el final de esa misma manifestación y constituye el paso a los estados superiores, ya que los "dioses" (los *déva* de la tradición hindú), al igual que los "ángeles" en la terminología judeocristiana, representan propiamente desde el punto de vista metafísico los estados supraindividuales del "ser".

[23] El Árbol de la Vida, es un modelo arquetípico de todo cuanto hay en la Manifestación propio de la QABBALAH hebrea, que comporta o se compone de diez Sephiroth (plural femenino de *Sephirah*) equivalentes a las emanaciones o esferas repartidas en cuatro "mundos" a saber: *Keter* (la Corona), *Chokmah* (la Sabiduría), *Binah* (la Inteligencia) en *Olam Atziluth* (Mundo de los Arquetipos); *Hesed* (la Misericordia o la Clemencia), *Geburah* (el Rigor), *Tiphareth* (la Belleza) en *Olam Briah* (Mundo de las Ideas); *Netzah* (la Victoria), *Hod* (la Gloria), *Iesod* (el Fundamento) en *Olam Yetzirah* (mundo de la formación) y *Malkuth* (el Reino) en *Olam Assiah*; son en total "...diez y no nueve, diez y no once..." como lo expresa el *Sepher Yetzirah* (libro de la Formación o "Libro de las Emanaciones"). Son en sí mismas los diez primeros senderos o senderos mayores del mencionado Árbol que no es sino una formulación simbólica del esquema de la creación universal. Distribuidas de otra forma en tres columnas: la del Rigor, la del Equilibrio y la de la Misericordia establecen un patrón para la aplicación del método de realización operativa propio de la *Qabbalah*.

(exorcismo[24]); así como para *Consagrar*[25]. La espada -y en especial la flamígera- se asimila generalmente al relámpago o se considera como derivada de éste. Es así como la *Espada Flamígera* además de ser un símbolo *masónico* de honor, conciencia y protección, es un símbolo de autoridad y poder. Se dice de una espada cuya hoja es ondeada en forma de lengua de fuego, y sobre la que prestan juramento los recipiendarios, esta espada entre los druidas era llamada de *Belino*, el Dios Sol.

Durante la *Consagración*, es la *Espada Flamígera* el "*Verbo Creador*"; simboliza el poder de la palabra, lo que es afirmado por los textos apocalípticos cuando se dice: *"Y tenía en la mano derecha siete estrellas, y de su boca salía una espada de dos filos aguda, y su semblante como el Sol cuando resplandece con toda su fuerza"* (Apocalipsis 1:16). *"Y de su boca sale una espada aguda con que herir a las gentes…"* (Ibidem 19:15). La espada que sale de la boca no puede, evidentemente, tener otro sentido que el del *Verbo Creador* -que también puede ser destructor- en tanto que espada de doble filo que representa el doble poder, tanto creador como destructor de la palabra.

La asociación de la espada con el *Rayo Solar* es muy visible cuando en el primero de los dos pasajes apocalípticos recién citados se dice: *aquel de cuya boca sale la espada tiene el rostro brillante "como el Sol"*. Por otra parte, es importa insistir que la espada es también un símbolo del "Eje del Mundo" como bien ya se ha dejado entrever; se trata entonces de un simbolismo "polar" y no ya de un simbolismo "solar", pero, si bien estos dos puntos de vista no deben ser nunca confundidos, hay no obstante entre ellos ciertas relaciones que permiten lo que podría llamarse "transferencias" de uno a otro, pues el eje mismo se identifica a veces con el "*Rayo Solar*" como ya se ha descrito más arriba. En esta significación "axial", el doble filo, señala a la dualidad y -en este caso que nos ocupa- señala igualmente a las dos corrientes inversas de la fuerza cósmica, representadas en el "ser" humano por las *Nâdis* "*Pingalâ*" e "*Idâ*" que son las dos serpientes que yacen dormidas en la base de la columna vertebral en el estado profano y que también -al mismo tiempo- están representadas en el caduceo de Mercurio o de Hermes; que además de su significado microcósmico, en el sentido macrocósmico trata de las dos corrientes que están en relación respectiva con los dos polos y los dos hemisferios.

Caduceo de Hermes o de Mercurio donde se visualizan las Nâdis "Pingalâ" e "Idâ" enroscándose alrededor de la "Sushumnâ" como "eje axial" del "ser" individual. Las dos Alas representan el ascenso del Fuego Sagrado a lo largo de la Espina Dorsal, abriendo las siete Iglesias del Apocalipsis de San Juan (los 7 Chakras) y el ascenso a los estados supraindividuales.

[24] La palabra ***Exorcismo*** está formada por el prefijo "*ex*", que designa "*fuera de*", y "*orcismo*", que procede de la palabra "orco", un personaje de la mitología celta, que paso a la tradición romana como "*orcus*", un demonio que vigilaba las puertas del infierno para tratar de impedir que las Almas la abrieran y entraran las Potencias del Cielo. En castellano paso a decirse "ogro". Por ello "*exorcismo*" designa -también- el acto consistente en expulsar a un demonio o alguna mala energía de algún lugar, cosa o individuo.

[25] ***Consagrar*** es "*Hacer Sagrado*" a algo, mediante la transmisión de una *Influencia Espiritual* a un determinado objeto, cosa o sitio que se destina a una función sagrada o ritual

La Espada en el Ara Central de la Logia en su simbolismo de "Eje del Mundo"

Entendiendo los gestos rituales que aquí se describen, en esa misma medida la *Consagración* del Neófito cobran mayor fuerza y vigor (lo que es aplicable a todos los gestos rituales de los ritos tradicionales y en especial los ritos iniciáticos). Es en este sentido que se hace interesante señalar que la activación en los Neófitos de los "*Nâdis*" (o Arterias Sutiles) principales que describimos, cobran una gran importancia en virtud de la correspondencia con lo que en el lenguaje occidental se denomina "*Alquimia Humana*", donde el organismo es representando como el *Athanor Hermético*[26].

Gesto Simbólico de Consagración de un Caballero por la Reina

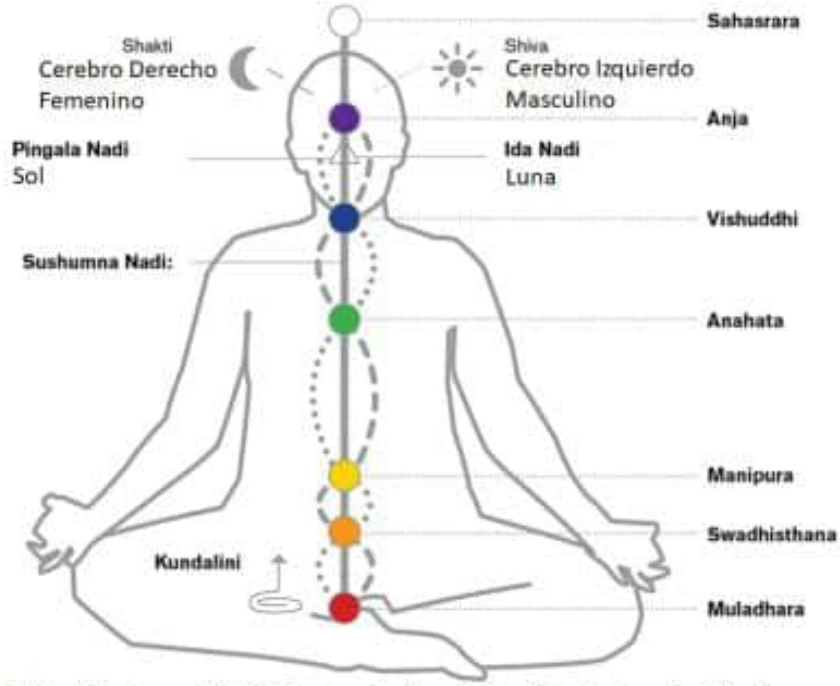
El "*Rayo Solar*" que penetra en el recipiendario en el rito de iniciación, no es otra cosa que una particularización en relación con el "ser" considerado; una "polarización" del principio supraindividual "Buddhi[27] o Mahat", por el que los múltiples estados manifestados del "ser"

[26] El Athanor Alquímico o Hermético, es un horno o cazoleta después del cual se encuentra una especie de torre, que permite la manipulación de elementos entre el alquimista con este horno en donde se cumple la "Gran Obra". Su nombre derivaría del griego "*athánatos"* que significa "inmortal"; fuego invisible que se mantiene perpetuamente produciendo al calor vital que reside en el corazón del hombre. Así, la hoguera de la Alquimia es el cuerpo humano físico; recipiente donde se cuecen, subliman, coagulan y fijan las energías, gracias al fuego sutil de la pasión contenida, la que va purificando y perfeccionando, pudiendo así renacer a las potencias y virtudes que el "ser" porta en sí mismo y que van despertándose gradualmente, con paciencia y perseverancia; análogo en la tradición hindú al despertar de los *Chakras*. Por lo anterior, se podría decir, que el término *Athanor* es una analogía de la forma en que el cuerpo extrae la Energía Radiante. Lo que sucede en el interior del *Athanor* del mismo modo acontece en el interior del ser humano, especialmente en su psiquis, primer paso en el trabajo hermético, donde estas energías se oponen, se contradicen y se unen, provocando una dialéctica permanente de equilibrios y desequilibrios que conforman la armonía universal; esto está expresado por la transmutación de los metales, que se opera en el interior del alma humana. La caverna iniciática se corresponde de modo notable al Athanor Alquímico; pues el proceso de la "Gran Obra", entendido en su verdadero significado, no es en el fondo sino el proceso mismo de la iniciación.

[27] El *Buddhi* es el rayo luminoso directamente emanado del *Sol Espiritual*, es la inteligencia universal, intelectualidad pura, intelecto trascendente; de naturaleza esencialmente supraindividual, no es otra cosa que la expresión misma de Âtmâ en la manifestación. *Buddhi*, en tanto que es la primera de las producciones de *Prakriti*, constituye el vínculo entre todos los estados de manifestación.

son ligados entre sí y puestos en comunicación con la *Personalidad Transcendente, Âtmâ*[28], que es idéntica al *Sol Espiritual* mismo.

Todo lo aquí descrito nos confirma que la "Lux", ubicada en el estado profano en el Chakra base (base de la columna vertebral) se anima o activa y pasa a su estado de "Germinación" en el Chakra del Corazón con el rito de iniciación. Con la Perfección del Estado Humano (fin de los misterios menores) se pasa al Tercer Ojo, y con la Liberación o Identidad Suprema (fin de los misterios mayores) al Chakra de la Coronilla.



Flujo de la Energía Sutil (Lux) en los Tres Nâdis Principales y los Chakras

Es según lo anterior que identificamos el método tántrico de realización con la Iniciación Masonica, en tanto que -en ambos casos- la fuerza sutil denominada *Kundalini* (de "Kundala", anillo), representada simbólicamente por dos serpientes (*Pingalâ e Idâ*) que yacen dormidas en la base de la columna vertebral, son activadas y subsecuente reubicación en los distintos Chakras con los gestos simbólicos que uno y otro caso involucran.

Otra conclusión básica es la importancia de mantener el equilibrio de los Chakras. Todos ellos tienen relación con nuestro bienestar íntimo, atrayendo situaciones de armonía y conectándonos en general con nuestros dones y talentos espirituales, influenciando negativamente cuando están cerrados o desequilibrados, es por ello por lo que deben de estar alineados, equilibrados y abiertos.

[28] *Âtmâ* es el SER verdadero, reflejo de Brahma en la individualidad humana y distinto de él sólo en forma ilusoria. *Âtmâ* es la manifestación particular del "Sí Mismo"

Dentro del ser humano circula una energía que hace percibir la vida de acuerdo con el flujo o estancamiento de esta energía interna. Se alinea a través de la espina dorsal en siete (7) remolinos conocidos como Chakras, los cuales si están armonizados nos mantienen en equilibrio, en serenidad y paz.

Los *Chacras*, son vórtices de energía, cuya función es la recepción y transferencia de energías sutiles, por lo que su equilibrio es de suma importancia para la calidad de nuestras capas energéticas. A mayor nivel de consciencia, recibiríamos energías puras, las que evidentemente nos mantendrán en armonía. Pero la realidad es que estamos llenos de proyecciones y emociones negativas, que ingresa a nosotros por su identificación con nuestras bajas vibraciones, que hace que seamos un imán que atrae el mismo tipo de energía en desequilibrio.

Las técnicas para desarrollar y mantener el equilibrio de los *Chakras* son innumerables dentro de los métodos tántricos de realización y de otras corrientes tradicionales; los mismos signos de orden o posturas rituales de los diferentes grados de la masonería -cuando son perfectamente realizados-, son *Asanas*[29] que

[29] Asana es el nombre en sánscrito de la postura de yoga que originalmente quería decir "asiento", postura sentada en la cual los yoguis antiguos practicaban meditación. Es así como las *Asanas* son las posturas que se realizan para equilibrar cuerpo y mente. Estas posturas requieren de una adecuada concentración, consciencia del espacio, de las capacidades de cada uno, saber qué partes activar y relajar, así como también una respiración controlada en cada movimiento. De esta manera se podrá acceder al equilibrio entre cuerpo físico y el sutil. Las *Asanas* poseen una geometría específica y ejes de soporte que brindan una forma particular al cuerpo, por lo que una alineación adecuada permite un máximo provecho y una correcta alineación de las corrientes sutiles que normalmente transitan por las *Nâdis* y otros órganos energéticos que habilita una comunicación adecuada entre el cuerpo, el alma y el espíritu (*Soma, Psique y Pneuma*). Cuando el cuerpo se alinea correctamente en una *Asana*, se convierte en un objeto de meditación y de transmutación de las energías que circulan libremente en el "ser", lo que sincronizado con la respiración permite la movilización de ciertas fuerzas sutiles que estimulan la circulación sanguínea y energética que desbloquea las articulaciones y -además- calma y controla la mente. La atención en el flujo respiratorio en las *Asanas* es la clave que favorece la limpieza de los *Nâdis* (canales energéticos), cuanto más prolongada sea la inhalación, mayor cantidad del vital elemento será incorporada. En cuanto al *Prana*, que es la energía cósmica, sigue caminos paralelos a los de la respiración: al inhalar ingresa y al exhalar se distribuye. La respiración debe ser siempre lo más lenta y profunda posible, y es el indicador de si es preciso estirar o flexionar y poco más o, si, por el contrario, hay que soltar y aflojar. En general la inspiración (*purvaka*) se realiza en *Asanas* de apertura, extensiones o elevaciones de brazos mientras que la espiración (*recaka*) acompaña a los movimientos de recogida y flexiones. Cuando el iniciado -a través de las *Asanas*- logra poner en acción las corrientes sutiles contenidas en la *Nâdis*, se calienta y se energiza en aje axial intrahumano (*Sushumnâ*), así la fuerza vital o *Kundalini* se activa y se eleva activando los diferentes centros energéticos o *Chakras*, hasta el punto de sutilizar el propio cuerpo físico. La *Kundalini* simbolizada por las dos serpientes enroscadas en la base de la columna vertebral (Chakra raíz o *Mula- Dhara*) se activan a través de las posturas o *Asanas*, que en sincronía con las respiraciones (Pranayama), ponen en movimiento los diferentes centros fluídico (*Chakras*) llegando a la cima de la cabeza (Séptimo Chakra o Sahasrara) para que en su emanación reúna lo humano con lo Divino y se reestablezca el equilibrio.

permiten el equilibrio de estos. Ciertos *Métodos de Realización Espiritual* dentro de la Logia de Perfección[30] también se ocupan del trabajo del equilibrio de los *Chakras*; pero no es la idea desarrollar este tema en esta oportunidad; sin embargo, muchas fuentes tradicionales nos pueden suministrar información sobre la ejecución de tales métodos de equilibrio de estos *Centros Energéticos*.

Cuando estamos en comunión con nosotros mismos, nuestros *Chakras* brillan, e irradian una magnifica energía lumínica que nos permite conectarnos en sincronía con la vida y su energía más pura; experimentamos una sensación de bienestar, de equilibrio, estimulación y conexión con el Todo; lo que nos concede un estado de sintonía con nuestro "eje axial" interior y por ende con el "Rayo Solar" que nos señala el camino hacia la Liberación Final o "Identidad Suprema".

Próximo número: Conexión corazón, Alma y Espíritu

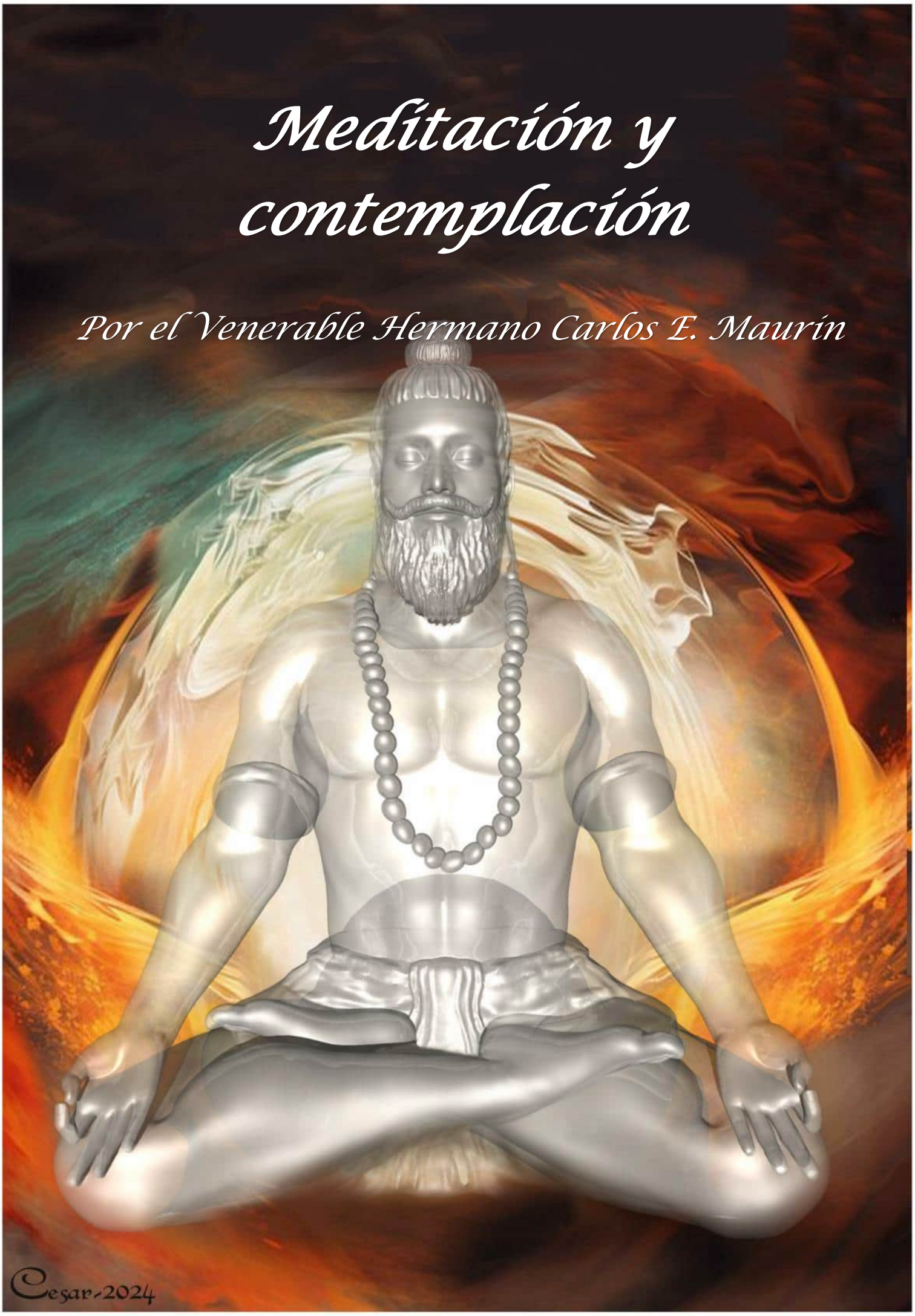
El autor
Melki-Tsedek

Bajo el Cenit de Manoah, en el Valle de San Cristóbal, estado Tachira,
al Or∴ de Venezuela, Tierra de Gracias
A los cinco (05) días del mes de enero del año del Señor 2023
@ernestormm
"In omnia amoris et serve" "Opus Novum Caelum Et Nova Terra Sumus"
H*RDM+****K****LWNNNG*

[30] Aquí se trata de la *Masonería Operativa Antigua*, dado a que los *Métodos de Realización Espiritual*, desaparecieron para la masonería especulativa luego del cisma de 1717 ocurrido en Londres y que dio como resultado la creación de la Gran Logia de Londres y con ella a la masonería moderna

Meditación y contemplación

Por el Venerable Hermano Carlos E. Maurín



Introducción

La presente reflexión tratará de aclarar estos dos conceptos que parecen ser simples pero son más complejos de lo que comúnmente se piensa.

Si realizamos una encuesta entre 100 personas preguntándoles qué es la meditación y contemplación, con toda probabilidad que vamos a recibir 100 respuestas distintas. Lo que comúnmente se denomina como meditación es una experiencia subjetiva. Para un monje la meditación bien puede ser un estado sublime de oración a través del cual busca alcanzar un nivel de éxtasis místico. En el otro extremo tenemos a personas, para quienes la meditación equivale a sentarse frente a una vertiente a observar al agua bajando entre las piedras con el fin de proveer un descanso a la mente de agobio y las preocupaciones.

Definiciones

- Concentración significa: Acción y efecto de concentrar o concentrarse.
- **Concentrado**. **Da.** Viene (Del part. de *concentrar*). adj. Internado en el centro de una cosa. Muy atento o pendiente de una actividad o competición.
- Del punto de vista Psicológico podemos decir que **concentración** significa estar "centrado en".
- Meditación. (Del lat. *meditatĭo, -ōnis*). f. Acción y efecto de meditar.
- Meditar. (Del lat. *meditāri*). tr. Aplicar con profunda atención el pensamiento a la consideración de algo, o discurrir sobre los medios de conocerlo o conseguirlo. U. t. c. intr.

Desarrollo

La **meditación** se refiere a un estado de intensa relajación o concentración. En dicho estado el cuerpo esta en reposo y la mente aleja pensamientos superficiales. Es una técnica de introspección mental con el fin de minimizar la interferencia de los sentidos y el funcionamiento mental en la percepción. La mayoría de las religiones tienen procedimientos o formas de meditación, sin embargo la meditación por si misma no es una actividad religiosa o espiritual. Las técnicas más populares y conocidas de meditación provienen del Oriente (budismo[1] e hinduismo[2])

La meditación es importante dentro del budismo, ya que es la forma por la cual la mente logra alcanzar un plano de realidad y entendimiento que va más allá de lo sensorial o aprendido. Su importancia es tal que cada escuela tiene diferentes maneras y técnicas específicas a su filosofía.

En psicología, **mente** puede definirse como una propiedad diferente del cerebro pero que emerge de este y cuyo funcionamiento explicaría la conducta manifiesta de los seres humanos.

Ha sido objeto de estudio de la psicología desde sus inicios y su conceptualización está presente en casi todas las teorías psicológicas, a excepción prácticamente sólo del conductismo[3].

Técnica de meditación consiste inicialmente en no centrar la atención en nada en particular. Centrar la atención en todos los puntos del campo visual. Y, parar de explicarnos a nosotros mismos lo que vemos.

[1] **Nota de Retales de Masonería**: El budismo es una religión y una doctrina filosófica y espiritual perteneciente a la familia dhármica. Es considerada como una religión «transteísta», lo que significa que sus practicantes no tienen ni siguen a un dios todopoderoso. Se centra en buscar la paz, la armonía, la tranquilidad y el equilibrio. Comprende una variedad de tradiciones, creencias religiosas y prácticas espirituales, principalmente atribuidas a Buda Gautama. El budismo es la cuarta religión más importante del mundo, con más de 500 millones de adeptos, o el 7 % de la población mundial.

[2] **Nota de Retales de Masonería**: Se denomina hinduismo a una religión dhármica o índica ampliamente practicada en el sur de Asia. Se caracteriza por estar conformada por diferentes denominaciones religiosas hinduistas. Si se la considera una sola religión, el hinduismo sería entonces la religión más antigua de la historia y la tercera religión más grande del mundo, con unos 1200 millones de seguidores, es decir el 15 % de la población mundial, conocidos con el nombre genérico de «hinduistas»

[3] El conductismo o behaviorismo, según John B. Watson, es el estudio experimental objetivo y natural de la conducta, excluyendo la conciencia y la introspección. Para Burrhus Frederic Skinner el conductismo es una filosofía de la ciencia de la conducta

La meditación debe ser practicada por todos, en cualquier sitio, en cualquier circunstancia. La técnica verdadera de meditación tiene que ser universal. Valida para todos y aplicable en todas las situaciones de la vida humana. Lo importante en practicarla todos los días.

La practica de la técnica de meditación a la que llamaremos **foco abierto**, y que ha tenido muchos nombres a lo largo de los milenios que se viene practicando, te pondrá en contacto con lo trascendente, con tu real ser, sin necesidad de intermediarios ni accesorios.

Vamos a usar un símil: El tao es como una montaña a la que queremos subir.

- Hay muchos caminos para subir a esta montaña, unos más empinados y cortos, otros que dan vueltas y vueltas para reducir la pendiente.
- Muchos de los caminos conducen a la cumbre.
- Algunos, casi todos, requieren de guía o accesorios como cuerdas, piolet y clavos de escalada.
- Pero, en realidad hay un solo camino. Subir. Si subes, subes y continúas subiendo, llegarás a la cumbre.
- Quizás al llegar verás otras montañas mas altas. O quizás veras que estas en la mayor. Pero en cualquier caso, si subes llegarás a la cumbre.
- Foco Abierto es el "subir" de la meditación.
- Durante tu ascensión encontraras guías y usaras el piolet.
- Te cruzaras con clubes de alpinismo y patrullas de boy scout.
- Quizás modificarás tu ruta para beber un refresco en un bar de montaña y probablemente encontrarás a quien, bajando ya de la cumbre, puede darte indicaciones preciosas para tu ascensión.
- Pero, siempre que estés subiendo sabes que te estas acercando a la cumbre.
- Es una montaña difícil porque es muy sutil.
- Sabe esconderse entre nieblas, camuflarse entre otras montañas, cambiar su topografía.
- Puede incluso ofrecer albergues tentadores para disuadir a los menos puros de llegar a su cima.
- Pero es una montaña fácil, pues si das un paso, te hace saltar cien.
- Y, es una montaña fácil, pues va hacia arriba, es decir que si subimos, sabemos que vamos por buen camino.
- Para subirla se requiere una voluntad impecable de llegar a la cumbre.
- Se requiere que el llegar a la cumbre de la montaña sea, devenga, nuestra meta principal.

Desde Cristo a Buda, todos los lideres espirituales y aquellos que han llegado a un contacto íntimo con la divinidad, con el tao, han pasado por un período o periodos de retiro, estar en silencio, esto nos permite centrar nuestra atención y voluntad en la consecución de nuestro objetivo. La técnica de foco abierto es el equivalente en meditación al subir en la montaña, y complementa y afina todas las demás técnicas que encontraras por el camino.

Percepción y conciencia.

Hay dos formas de percibir la realidad. En la forma normal, del casi despierto, comparamos la realidad con los contenidos de la memoria.

No vemos la realidad en si, sino su sombra como decía Platón.

La otra forma, la del despierto se consigue viendo la realidad en si, no hay comparación con las memorias.

El iluminado ve un árbol diferente cada vez que mira al mismo árbol.

Porque observa directamente, no a través de una comparación con sus contenidos mentales.

Y, la realidad esta cambiando continuamente.

Esta forma de percibir, filtrada por los contenidos mentales, es esquizofrenica, y compartida por la gran mayoría de la población en las sociedades occidentales.

El esquizofrénico puede tener unos contenidos mentales riquísimos, pero que no se aplican a su realidad circundante.

Vive en una burbuja de contenidos mentales que no tienen nada que ver con su entorno.

Cuando pasamos de una forma de percibir a la otra tenemos la sensación “de que unas escamas se han caído de nuestros ojos”, o de que la habitación “se ha iluminado”.

Y observamos procesos más que objetos.

Obtenemos además “visión periférica” y, lo que es mas importante, control sobre el tiempo.

Una de las características del iluminado es que puede controlar su tiempo.

Cuando estamos despiertos podemos ver crecer la hierba o capturar un mosquito en vuelo.

Una de las características del esclavo es que no tiene tiempo para si mismo.

Lo que define al esclavo es que no es propietario de su tiempo, de su vida.

Cuando decimos, en son de queja, no tengo tiempo, lo que estamos diciendo en realidad es “no tengo vida”, soy un esclavo.

¿De que te vale ganar el mundo, si no tienes vida?

Las dos formas de ver la realidad podrían también ser identificadas desde otro ángulo como conciencia y percepción.

La conciencia es el quinto agregado de los cinco agregados de los budistas y la percepción es el tercer agregado.

La conciencia es simplemente un “darse cuenta de”, mientras que la percepción es reconocer algo.

Frente al color azul, por ejemplo, la conciencia es azul, mientras que la percepción es reconocer el azul y nombrar mentalmente el color. La conciencia no tiene objeto. Solo refleja lo que esta ahí. No lo reconoce.

Lo que intentamos desarrollar en el ejercicio de foco abierto es precisamente la conciencia,(Viññanakhandha), no la percepción (Sañňakhandha).

La terapia previa a la meditación, para conseguir el estado de despierto es diferente según las épocas, porque la terapia consiste en parte en la superación de las pautas culturales dominantes de la época.

Las terapias previas a la meditación son además diferentes para cada persona ya que los egos que tratamos de superar son diferentes.

Lo que podía ser "buena practica iniciática" en los tiempos del Oráculo de Delfos, no lo es hoy en día, porque lo que tienen que "limpiar" los iniciantes antes del rito, no es lo mismo.

Diríamos que los contenidos mentales de un griego que se preparaba para recibir los misterios no son los mismos que los de un profesional europeo del siglo veintiuno que hace terapia de grupo previa a un retiro de meditación.

Los contenidos mentales no son los mismos, y muchas veces las técnicas idóneas para superar estos contenidos mentales son diversas.

Esto induce a error a muchos, que se dedican a practicar las técnicas dirigidas al proceso de iniciación en otras épocas.

¿Qué es lo que caracteriza a nuestra época? ¿Cual es la pauta cultural dominante? La televisión. Con sus imágenes a 70 Hz y los fundidos frecuentes de un sujeto en otro inducen en toda la población un tipo de atención que es incapaz de concentrarse en nada.

La mente sigue a los estímulos exteriores. Es influenciada por ellos. Cuando miramos la televisión estamos focalizando nuestra atención en sujetos muy diversos que cambian muy rápidamente. Esto nos hace perder poder de concentración, disminuye la calidad de nuestra atención. Si todas las televisiones y productoras cinematográficas alargaran la duración de los planos se obtendría una gran mejora en la salud pública.

La técnica de meditación de foco abierto es perfecta para esta época de alineación. Favorece el tipo de atención inverso al que practicamos frente al televisor. Desfocalizamos, y vemos el televisor. Y todo lo demás que nos rodea en la habitación. Devenimos el centro. Nos centramos. Hacemos coincidir nuestro cuerpo físico con el energético. Pero, no percibimos nada, no identificamos nada. Simplemente vemos y somos conscientes, reflejamos lo exterior. Y, no focalizamos en nada.

Cuando focalizamos en algo, la energía de nuestro campo se desplaza hacia este algo. Se sale del cuerpo. Nos descentramos. La energía se exterioriza fuera del cuerpo físico, y muchas veces se desconecta de el perdiéndose o siendo captada por otras entidades.

Prueba ahora mismo, enciende tu televisor, sitúate alejado de el 3 o cuatro metros, desfocaliza. Veras que adquieres conciencia de lo que te rodea. Inmediatamente focaliza en el televisor. Apreciaras quizás que un "algo" muy sutil se desplaza entre ti y el televisor.

Está más cerca tuyo cuando desfocalizas y se separa en dirección al televisor cuando fijas tu atención en el. Este "algo" es parte de lo que llamamos cuerpo energético, cuerpo sutil, aura, bioenergía, chi, fantasma, doble etc.

Contemplación

Para expresar lo que es la contemplación, nos preguntamos: **¿Qué se contempla?**

- Se contempla la verdad, el bien, la belleza. La contemplación es también relación que exige comunicación.

¿Quién contempla?

- Contempla el hombre y la mujer capaces de conocer, amar y admirar.

El fruto de la contemplación es el gozo de la verdad conocida, del bien comprendido y amado y de la belleza admirada. El camino de la contemplación requiere silencio, apertura al otro, escucha.... a veces es un camino arduo y difícil; requiere morir, purificar, elegir.

La contemplación algunos la definen como:

> " El estado espiritual que aparece en el ser humano cuando practica el silencio mental que consiste en desapegarse de seguir los pensamientos que surgen, así como las sensaciones, y se puede trabajar para que aparezca mediante la oración en silencio sin pronunciar palabra, ni siquiera mentalmente. Además se ayuda con poco hablar y desapegarse de las cosas materiales, aunque esto último realmente debe surgir espontáneamente como resultado de la práctica, al principio ayuda hacerlo por método.

La práctica es nutrida y acompañada de lecturas que inspiren a la persona a continuar en el silencio interno y lo ilustren de cómo otros lograron que ese estado espiritual apareciera. Se dice que aparece, ya que no lo podemos provocar voluntariamente, sino sólo poniéndonos en silencio, y sin buscarlo, este estado aparecerá por sí mismo. La contemplación ha sido practicada desde tiempos inmemoriales por la humanidad, sería bueno buscar las manifestaciones más antiguas como la de los profetas en el Judaísmo así como de los ascetas en la India.

Formas de contemplación diversas las podemos encontrar en diferentes culturas y épocas de la humanidad, desde los chamanes o brujos de las tribus, hasta los tiempos actuales como los sufíes, los monjes tibetanos, los maestros zen, los gurús de la india, etc.

El Budismo es una religión si consideramos que es una solución espiritual al sufrimiento humano, pero no es una religión tal como la podemos entender en occidente desde una perspectiva teísta, pues no habla de un Dios que nos pueda asistir. Por este motivo, también ha sido considerado a menudo una filosofía de vida, aunque vaya más allá de la mera intelectualidad al aportar una soteriología liberadora y trascendente.

Buddha es una palabra de los antiguos idiomas indio pali y sánscrito, que quiere decir "alguien que ha despertado". En el budismo no sólo se usa para referirse al personaje histórico, sino también a cualquier otra persona que haya logrado lo mismo que él logró. A menudo, a esta condición despierta del ser también se le llama "iluminación". Buda no afirmó de sí mismo que fuera un mesías enviado por una divinidad, sino un hombre, un maestro para guiar a aquellos que quisieran escucharle hacia el mismo punto a que él llegó.

El budismo es un conjunto de enseñanzas de carácter pragmático y experiencial, destinadas a erradicar el sufrimiento humano; sufrimiento entendido primariamente como ansiedad existencial *(sánscrito: dukkha)* y por derivación como cualquier otra forma de sufrimiento. El objetivo es alcanzar una paz y felicidad no condicionadas por la experiencia común de los fenómenos de la realidad. Esta situación de común ignorancia *(avidya)*, es por tanto lo que el seguidor del camino budista pretenderá erradicar siguiendo la doctrina y prácticas dejadas por el Buda.

El budismo se difunde gradualmente desde la India natal a través del Asia central, llegando en los inicios de nuestra era a China, Japón y la mayoría de países del sudeste asiático. A lo largo de la historia de la expansión budista por Asia surgieron nuevos desarrollos doctrinales y prácticos. También el encuentro con nuevas culturas dio luz a diferentes movimientos y escuelas.

El conjunto de enseñanzas y prácticas que componen ese camino se las conoce como Dharma, que significa "ley, doctrina o verdad". Es importante notar que el budismo no es una religión dogmática. El mismo buda aconsejó comprobar por la propia experiencia la validez de su enseñanza.

Las Cuatro Nobles Verdades.

El método enseñado por **Buda afirma** la existencia de las llamadas cuatro nobles verdades en nuestra existencia, las cuales deberán ser comprendidas e interiorizadas por el seguidor:

- La verdad de la presencia de sufrimiento o insatisfacción en toda vida (Dukkha).
- La verdad de que Dukkha tiene una causa: el deseo, el anhelo, la expectativa o el apego, promovidos por la ignorancia.
- La verdad de que si eliminamos esa causa se elimina Dukkha.
- La verdad de que para eliminar esa causa, existe el noble sendero Óctuple.

El método es similar al usado por la medicina de la época, y de hecho, Buda afirmaba que él era un médico para la enfermedad del espíritu, y que su enseñanza es una medicina. En definitiva se realiza una diagnosis tras la cual es necesario un tratamiento, que es el noble sendero Óctuple.

El óctuple noble sendero consta de:

1. Acertada Visión o Acertado Entendimiento
2. Acertado Pensamiento
3. Acertada Palabra
4. Acertada Acción
5. Acertado Modo de Subsistencia
6. Acertado Esfuerzo
7. Acertada Atención
8. Acertada Concentración.

Así los dos primeros corresponden a la sabiduría, los 3, 4,5 a la moral, y los 6,7 y 8 a la meditación. Todos estos factores son importantes en el camino budista, y dependiendo de la escuela, tradición o maestro, se enfatizan más unos u otros...

Los cinco preceptos.

Desde el budismo primigenio, la comunidad budista ha estado compuesta por monjes y laicos. Con el paso de los siglos, el budismo irá adaptándose a otros territorios y países en donde surgirán nuevas figuras. Así en el budismo chino o japonés aparecerá la figura del sacerdote y en el budismo de los himalayas la popular figura del lama. No obstante, se considera de manera general que la comunidad budista en el mundo está compuesta por monjes y laicos. Los laicos adoptan **cinco preceptos básicos** como guías de actuación y ayuda llamadas preceptos, los cuales se asumen de esta manera:

1. Tomo el precepto de no dañar criaturas vivas intencionadamente.
2. No tomar lo que no me es dado.
3. Tomo el precepto de no mantener una conducta sexual incorrecta (dañina con otros o conmigo mismo).
4. De no hablar de manera dañina (mentir, rudeza, ostentación, cotilleo, charla vana).
5. No tomar intoxicantes (que alteren la mente y me pongan en riesgo de romper los otros preceptos).

Los monjes budistas siguen una guía especial llamada *Vinaya*[4], que conforma una de las tres partes del compendio de escrituras, con la que deben respetar más de 250 preceptos.

Las tres joyas

En el budismo la persona realiza una interiorización llamada tomar refugio. Desde antiguo esto ha sido lo que ha definido a alguien para ser considerado un seguidor de las enseñanzas del Buda. Esta toma de refugio viene a significar que una vez la persona ha comprendido el sentido de liberación que subyace en este camino,

[4] Las enseñanzas del Buda Gautama pueden dividirse en dos grandes categorías: dharma (doctrina) y vinaya (disciplina).

asumirá que mientras dure su existencia - o incluso en otras si las hubiera - querrá permanecer vinculado para siempre a lo que se llama las Tres Joyas o también los Tres Tesoros:

Las Tres Joyas consisten en:

- El Buda: el ser iluminado - el despertar o iluminación.
- El Dharma: la enseñanza del Buda - el entendimiento correcto.
- La Sangha. La comunidad de budistas - la pureza fundamental.

En muchas escuelas budistas existe algún tipo de ceremonia oficiada por un monje o maestro ofrece la toma de preceptos. Esto es una manifestación pública del compromiso pero no es algo indispensable. La persona puede por ella misma tomar refugio con sinceridad y es del todo suficiente.

Querido lector mientras vosotros escucháis estas líneas, vuestra atención está concentrado en ellas.

Vuestra atención esta dirigida a captar el significado de las frases que escuchan. Si estuvieran ustedes leyendo en estos momentos esta plancha estarían focalizando su atención en esta hoja. En meditación, y concretamente en esta técnica chán o zen, es conseguir el tipo de atención inverso al que están utilizando ahora.

Ahora están focalizando, traten ahora de des-focalizar.

El paso de focalización a desfocalización, la eliminación del deseo de ver algo en concreto, de identificar lo que se ve, provocará la liberación de la energía retenida y su flujo hacia el proceso de la atención, aumentando el nivel de conciencia.

De la percepción, mediante la atención, generamos conciencia. Aparecerá el testigo, witness, epoptes, temoin, que es el primer escalón y la base sobre la que apoyar el desarrollo del pleno nivel de conciencia humano.
Estando en cualquier lugar, a cualquier hora o realizando cualquier tipo de actividad, podemos practicar esta técnica de meditación chán. No necesitamos velas, cristales, imágenes o incienso. Simplemente desfocalizamos. Damos la misma cantidad y calidad de atención a TODOS los puntos de nuestro campo visual.

No se requiere que centremos la atención en un punto o área de nuestro campo visual sino en TODOS los puntos.

El prestidigitador, por ejemplo, atrae nuestra atención hacia una de sus manos, y, con la otra, realiza el truco.

Pero, si no focalizamos, si permanecemos en foco abierto, veremos ambas manos, y, el truco.

Un día le preguntaron a Boddhidharma, el fundador de la secta chán o zen ; Maestro, ¿cual es el mayor obstáculo para la iluminación?

Boddhidharma, que estaba meditando, no contestó, y siguió meditando.

Su respuesta fue bien clara. Hay que practicar.

El mayor obstáculo para la iluminación es posponer la práctica para después.

Prueben ahora mismo. Frente a tu Hermano, desfocaliza e incluye en tu atención todos los puntos de tu campo visual. Ves a tu hermano, pero también lo que le rodea.

Permanece ahí, sin fijar tu atención en ningún punto concreto dos o tres minutos.

Verás que no es fácil mantener esta postura. Tras algunos segundos tu atención se focalizara en algo concreto. Vuelvan otra vez a la postura de desfocalización.

Esta es la practica inicial.

Cuando se acuerden en el curso de su vida normal, introduce el foco abierto.

Un par de veces al día, al despertarte y antes de dormir, siéntate a practicar la desfocalización, durante unos 10 minutos.

No es necesario más. Para los practicantes de tai chi chuan y de chi kung introducir foco abierto durante su práctica dará una nueva dimensión a esta

La dimensión de la conciencia.

A manera de conclusión un masón debe tener presente que para llegar alcanzar la LUZ, es necesario según lo expresado anteriormente, renunciar a las tentaciones de los sentidos, a sus goces efímeros, para absorberse en la meditación sendero del santuario del Gran Arquitecto, a fin de percibir por medio de la Ciencia el enigma de la Vida en su Unidad sublime.

El Manual del Compañero nos señala que: Caminando sin debilidades, observando siempre y comparando en adivinar, el espíritu humano se ilumina poco a poco, a medida que la luz se desarrolla en el entendimiento. Por otro lado el iluminado debe de ejercitar el poder soberano que reside en la voluntad de cada uno de nosotros.

BIBLIOGRAFÍA:

- Conocimientos adquiridos por mi maestro de la india.
- WIRTH, Osvaldo. "**El libro del Compañero**" Manual del Compañero. Gran Logia de Chile. pp.148.p 78-79. año s/a.

Próximo número: Aprendizaje constructivista

El autor

Carlos Maurin Fernández,

Nacido en la ciudad de San Fernando, a los dos años fue trasladado con sus padres a la ciudad de Santiago de Chile.

Sus estudios los realizó en el Colegio Hispano Americano, Escolapios, de corte religioso y posteriormente emigro a la Universidad Católica de Valparaíso a estudiar FILOSOFÍA, terminando su último semestre en la UNIVERSIDAD CATÓLICA PONTIFICIA DE SANTIAGO. Razón de su traslado fue para iniciar la Fundación DUOC junto a otros alumnos de Filosofía de la Federación de estudiantes de dicha Universidad.

En el año 1970 postula a un concurso de cargo y oposición y queda de planta en el Centro de Perfeccionamiento Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, CPEIP, perteneciente al Ministerio de

Educación de Chile. Se dedicó en especial a la tarea de Investigación Educacional, publicando libros y perfeccionamiento de Profesores al mando del Director de dicha Institución: Don Mario Leyton Soto.

Posteriormente sacó su POST TÍTULO en Educación de Adultos patrocinado por la OEA., Univ. Católica de Santiago y el C.P.E.I.P.

En el año 1982 trabajo en la puesta en marcha del Instituto Profesional de Estudios Superiores Blas Cañas en el cual se encargó de dictar Cátedras de Filosofía, Metodología de la Educación, Antropología Filosófica y Metafísica, crea La Unidad de Material Didáctico como un apoyo a los docentes de diversas Cátedras. Posteriormente fue nombrado Administrador de la Sedes de la Universidad Católica Blas Cañas.

Participó como miembro activo para traspasar al Instituto Profesional Blas Cañas, a la categoría de Universidad Católica Raúl Silva Henríquez, fue el Primer Director de Asuntos Estudiantiles, Formador del Centro de Alumnos, Fundador y Director del Hogar de Damas, Fundador de la Hemeroteca y de la Videoteca Video Films para la U.C R. Silva H. y Documentalista.

Posteriormente saca su MAGÍSTER EN EDUCACIÓN en la USACH con la especialidad en Gestión.

En el año 1999 deja la Universidad Católica R. S H. y se traslada a la FACH como profesor Catedrático de tres asignaturas del currículo de la "Escuela Capitán Ávalos", encargado de la segunda y tercera Ala. Paralelamente trabajo como profesor en el Colegio Calasanz, docencia en Liceo Nº 47 Augusto D´Halmar y Jefe de Elaboración de Proyectos en el Liceo José Toribio Medina.

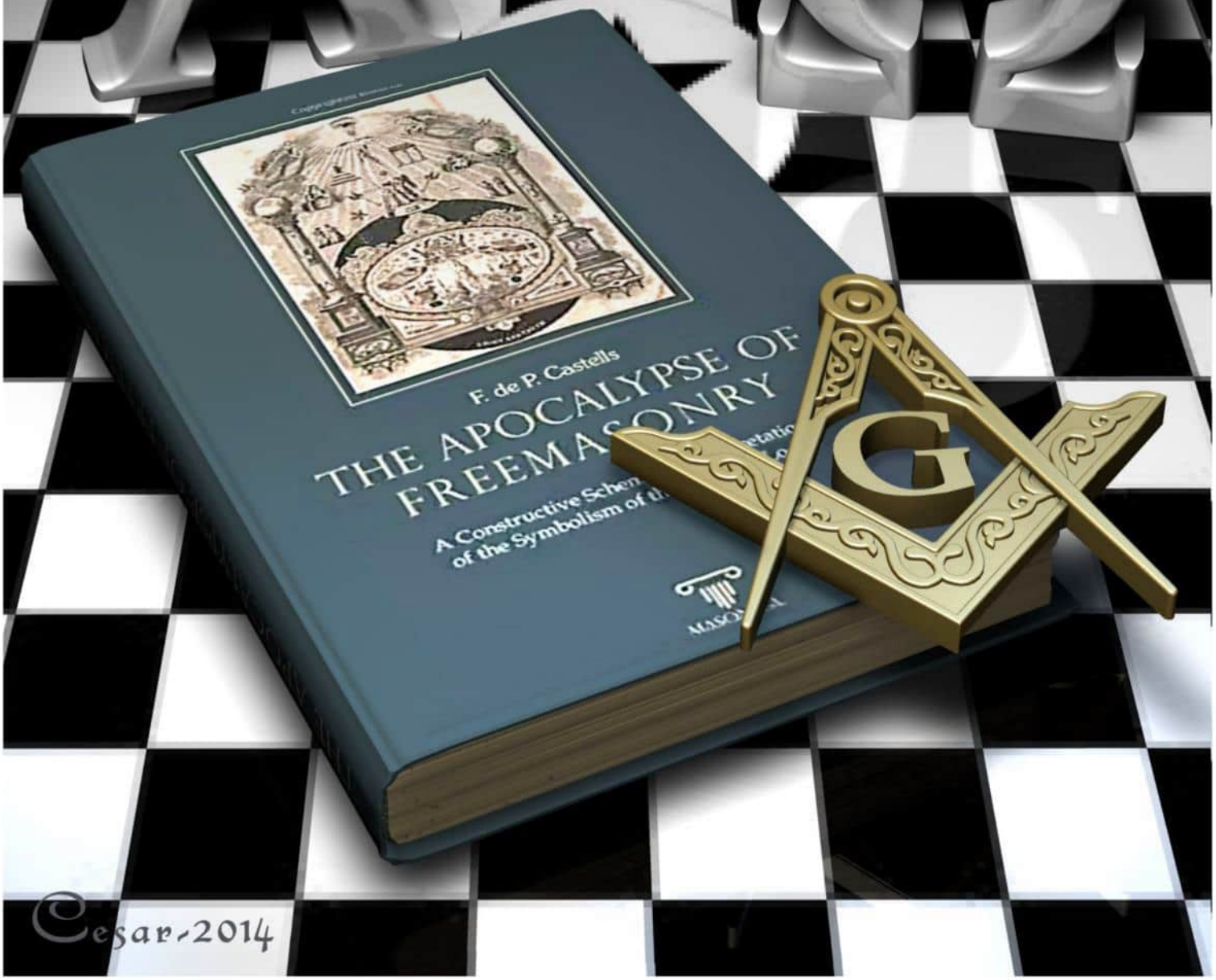
Desde 1990 a la fecha, fuera de su docencia en clases, ha sido Profesor Guía de la asignatura de Filosofía y Psicología colaborando con el programa de Formación de Profesores en la USACH y 7 años para la Universidad de Chile. (Facultad de Filosofía y Humanidades. Centro de estudios Pedagógicos.

Algunos de sus libros se encuentran en la página WEB.
https://www.thegoatblog.com.br/carlos.maurin/

Artículos en Revistas Internacionales y como documentalista y corresponsal internacional envía trabajos al NUPESMA (San Pablo, Brasil)**,** CADENA FRATERNAL (Tel Aviv, Israel) y REVISTA RETALES DE MASONERÍA. (España). https://retalesdemasoneria.blogspot.com/ y Monografías.com

El apocalipsis de la masonería (VI)

Por el Revd. F. de P. Castells



Publicación de nuestra traducción de la obra "*Apocalypse of Freemasonry – A constructive scheme of interpretation of the symbolism of the Masonic Logde"* obra del Revd. F. de P Castells, publicada en 1924 por A. Lewis

En la traducción se han conservado la mayoria de las siglas empleadas siempre que no interfirieran con la comprensión, en cuyo caso se han adaptado al idioma español o se ha procedido a su explicación por medio de notas del traductor.

La escalera del iniciado

La Escalera de Caracol del masón puede ser tratada de tres maneras diferentes: como un símbolo real que vemos representado en el segundo T.B.[1]; como alusión histórica que aparece en el Ritual; y como concepción filosófica.

La única representación visible de la Escalera de Caracol que se encuentra dentro de la Logia se encuentra en el T.B. alegórico del Compañero. Los masones siempre han conectado este símbolo con la escalera real en el K.S.T.[2], que se representa como una pieza arquitectónica notable y única.

En el K.S.T. existía, en efecto, una escalera de este tipo; a ella se hace referencia en nuestra Historia Tradicional. Estaba situada en el lado S., y daba acceso a las tres filas de Cámaras construidas contra los lados N., O. y S. del edificio sagrado. A los de la segunda fila se les llamaba "las Cámaras del Medio".

Se han planteado dudas en cuanto a que la escalera haya sido de caracol, pero la palabra empleada en el original hebreo, *Lulim*, significa algo que "da vueltas y vueltas"; mientras que la traducción de esta palabra al griego *helikte* por la LXX (cf. *con el latín helix, de donde proviene el inglés "helical")* implica que los judíos de hace 2000 años entendieron el término en el sentido que le atribuimos hoy.

Curiosamente, entre los objetos más interesantes que se pueden ver en la Catedral de San Pablo, obra de un gran masón, se encuentra la famosa "Escalera Geométrica".

La palabra latina para *escalera* es usada por Lord Bacon como una metáfora muy reveladora. Pues al esbozar su gran obra, *Instauratio Magna*, se propone dar a la cuarta parte el título de *Scala Intellectus*, "La Escalera de la Mente", que es el pensamiento mismo detrás de nuestro símbolo; porque nuestra Escalera es una cosa ideal, sin existencia objetiva, una mera metáfora, que encarna el pensamiento de que para obtener luz debemos elevar nuestra mente y corazón hacia el Sol místico de la Francmasonería, la Fuente de toda luz, cuando, asistidos por nuestras artes masónicas, seamos capaces de elevarnos por encima de la monotonía de nuestra miseria humana, el nivel ordinario del hombre.

La Escalera original de la historia hebrea ha desaparecido, y ahora no podemos restaurarla. Pero el símbolo todavía está a la mano, y transmite una lección que puede resultarnos útil. Su significado práctico se hace muy claro cuando se nos dice que los Hermanos poseídos por la Caridad "en su forma más amplia" pueden ser considerados como habiendo ascendido por la Escalera mística y habiendo "alcanzado la cumbre de su profesión". El altruismo debe ir de la mano con el conocimiento, e incluso nuestra ciencia, sin la caridad, no valdría nada.

La existencia de esta Escalera está prefigurada en el método de avance observado en el Primer Grado. En la Logia, los escalones parecen estar en terreno llano. En algunos lugares se habla de "pasos audaces o marchantes" Pero en la Francmasonería nunca debemos imaginar ningún paso como si estuviera en terreno llano. De hecho, la figura de la Escalera implica que de principio a fin estamos subiendo. Además, debemos

[1] [Nota del traductor] Iniciales de Table Board, el cuadro de grado hoy en día.
[2] [Nota del Traductor] Iniciales de King Salomon Temple, Templo del Rey Salomón. El primer templo de Jerusalén

recordar que nuestro prototipo histórico, K.S.T., se encontraba en una eminencia, y que, por lo tanto, los que acudían allí tenían que hacer algo de escalada; Se levantaban a cada paso que daba, por muy insensibles que pudieran ser al hecho. Y como el pórtico estaba algo más alto que el nivel de la calle, había que subir algunos escalones antes de poder entrar.

Esta Escala concuerda con la información impartida al Iniciado, de que hay "varios Grados en la Francmasonería", porque la palabra *Grado* se forma del latín *grados*, que significa "un escalón", de donde proviene la palabra inglesa "grado". El prefijo *de-* en "Grado" significa "un escalón descendente", pero empleamos la palabra como un término general, independientemente de cualquier movimiento de aquellos que usan la Escalera, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Esta palabra llegó al idioma inglés a través de los normandos.

En la Explicación del Primer T.B., los escalones del Iniciado se comparan con los "Tramos o peldaños" de una Escalera. Esos tres pasos son su primer esfuerzo por caminar, y se dice que son los "principales". Esta afirmación concuerda con el hecho de que el comienzo de una cosa es siempre la parte más importante de ella. Su significado se define para que podamos ver su importancia.

La insinuación dada al Iniciado de tal Escalera es, por supuesto, una mera introducción al tema. Pero incluso mientras avanza hacia el Ara, puede percibir que esos primeros pasos significan progreso; "un poco más . . . aún más", son frases que expresan promoción. Y podemos notar que las proporciones son más o menos las mismas que 3 - 5 - 7 de las que hablamos con el Compañero. Significan los tres Grados.

Se nos dice que la Escalera del Iniciado es como la que Jacob vio en un sueño o visión; Y esto es cierto de dos maneras diferentes: primero, en que no es material, sino que conduce a una "mansión etérea"; y de nuevo, en que se compone de "muchos pentagramas o vueltas". Es como lo que Jacob vio, siempre que aceptemos la siguiente interpretación naturalista del sueño. Durante el día, Jacob debe haber observado el glorioso fenómeno del Arco Iris, que se extendía por el cielo, uniendo el cielo y la tierra; para la mente hebrea, el arco iris era emblemático de la reconciliación de Dios con el hombre. Así que por la noche, aunque se encontraba a sí mismo como un fugitivo en un lugar desolado, sin hogar, alejado de sus familiares y amigos, mientras el Arco Iris se proyectaba dentro de su mente subconsciente, trajo alivio a sus sentimientos, porque le ayudó a darse cuenta de que Dios estaba con él, como lo había estado con sus antepasados.

Esto concuerda con el hecho de que el Arco Iris siempre estuvo entre los símbolos de nuestros Hermanos Medievales, lo que para ellos sugería una Escalera, una Escalera o Escala de luz. Estaba compuesto de siete colores, a saber, *rojo*, naranja, amarillo, *verde*, azul, índigo y *violeta*, pero en esa escala había "tres principales" - tres colores primarios, a saber, rojo, verde y violeta.

La escalera del compañero.

Cuando el Iniciado ha subido sus tres peldaños, abandonamos la figura de una escalinata y adoptamos la más digna de una escalera. En ese punto hay un rellano donde el 2º Vig impide seguir avanzando. Y, en efecto, después de cada avance se supone que llegamos a otro rellano.

Los "diferentes Grados" responden a las "muchas rondas" de las que hemos hablado al Iniciado en relación con su Escala, y esto ayuda a expresar el hecho evidente de que "la Masonería es una ciencia progresiva"; un hecho que ha sido un gran estímulo para millones de personas en su ascenso moral e intelectual. ¡Hay más que aprender! Y la esperanza de lograr nuevos progresos se mostrará en nuestra perseverancia.

Sabemos que nuestros Hermanos de la Antigüedad idealizaron la Escalera en el K.S.T. y le dieron mucha importancia. Para ellos era un símbolo más que una utilidad, emblemática de la vida humana, que veían como un ascenso. Así, en el simbolismo del Zohar, el Hombre mismo, es decir, el Candidato o Adepto, según el

caso, era la Escalera por la cual el alma se elevaba hacia el cielo; Las extremidades inferiores de su cuerpo, es decir, sus pies, descansaban sobre la tierra, mientras que la parte superior, su cabeza, "llegaba hasta el cielo", la meta de sus aspiraciones.

Y esto tenía su paralelo en los Misterios Antiguos. Pues según Celso (*citado por Orígenes*), en el Ritual Mitraico, el espíritu del hombre era representado subiendo y bajando a través de las esferas planetarias por "una escalera con siete puertas y en la cima una octava puerta". Estas siete puertas respondían a los siete Grados de Iniciación; y éstos correspondían a su vez a los siete planetas, a través de cuyas esferas u órbitas debía pasar el Candidato. Esta última representaba la liberación final del alma y su reabsorción en la Vida Divina. En la Masonería Artesanal hay una supervivencia de esto, pues la tercera sección de la Escalera Mística por la cual alcanzamos el sublime Grado de un M.M. consta de siete escalones.

Al Iniciado no se le explicó el significado simbólico de los demás peldaños o tramos de la escalera, porque sólo le interesaban los tres primeros. Pero se le dijo que había "muchos" peldaños, demasiadas para intentar una explicación detallada..

Al principio, el progreso realizado puede parecer insignificante, y puede que no seamos conscientes de ningún movimiento ascendente; pero a medida que vamos subiendo un peldaño tras otro de la escalera, vemos más y más lejos, grandes alturas se ven a lo lejos en el horizonte, y la visión cada vez más amplia es una prueba positiva e incontrovertible del hecho de que nos hemos elevado considerablemente por encima de nuestro punto de partida. Las cosas pueden parecer meras sombras, y el camino que tenemos que seguir puede ser apenas discernible, pero nuestra experiencia la justifica el V.M., al exhortarnos a esforzarnos por hacer "un avance diario en el conocimiento masónico". Ciertamente, hay mucho margen para ello.

La "debida forma" prescrita para avanzar hacia el E., en el Segundo Grado, es "como si se subiera por una Escalera de Caracol". Esto no debería ser un secreto para él; porque con un poco de reflexión verá que ya está en el primer rellano, el punto alcanzado por el Aprendiz, y ahora está subiendo el segundo tramo, que consta de cinco escalones.

Es curioso cómo cada tramo sucesivo de la Escalera muestra una prolongación. Hay tres tramos de escalones, con 3-5-7 escalones respectivamente, produciendo un total de 15, siendo este un símbolo numérico.

Cuando el masón ha subido lo más alto que puede, se le informa de que ha subido la mitad de la Escalera Mística; es decir, está, de hecho, "en el medio camino de la masonería". Y esto es obvio, porque llega hasta el octavo escalón, que está a mitad de camino en una escalera de quince escalones. Realmente, el símbolo es más profundo de lo que el Aprendiz o el Compañero pueden comprender todavía, como veremos más adelante.

Hasta qué punto este número se basa en hechos históricos, podemos juzgarlo a partir de los siguientes datos. En el Templo de Herodes (el destruido por los romanos), al pasar de la gran área, conocida como "el Atrio de las Mujeres" (llamado así porque era accesible a las mujeres) al "Atrio de los Hombres de Israel", había que subir un tramo de quince escalones; y el Talmud nos dice que estos quince pasos correspondían en número a los Quince Salmos, del 120 al 134, llamados por nosotros "Cantos de los Grados" o "de los Pasos", porque se cantaban durante el ascenso.

Entonces, también, podemos notar que en el Templo de Ezequiel había *siete* escalones en la puerta principal en el E., y *ocho* más en la Puerta Interior que conducía al Atrio Interior, o en total quince (ver XL. 22, 26, 31).

Pero el número también puede remontarse al K.S.T., porque las tres filas de cámaras que dijimos que estaban construidas en tres lados del templo, una encima de la otra, tenían cinco codos de altura, y así las tres combinadas nos dan un total de quince.

En el Templo de Ezequiel la entrada para el público en general estaba en el Pórtico, y según la Septuaginta (Ez. XL. 48) la anchura era de 14 codos; la del Lugar Santo tenía 10 codos de ancho; y la del *Sanctum Sanctorum* tenía sólo 6 codos de ancho, es decir, eran el doble de los números 7-5-3. Y como la anchura de K.S.T. era de 20 codos en todas partes, aplicando estas medidas, encontraremos que los salientes de la pared, o "piezas laterales", estaban exactamente en las proporciones opuestas, 3-5-7 codos, a la derecha y a la izquierda de las tres entradas respectivamente.

De estas analogías inferimos naturalmente que 15 era un número estándar entre los constructores del K.S.T. Es posible que haya sido prescrito por reglamentos; ciertamente, normalmente se aceptaba para su aplicación general.

Sobre esta base, entonces, podemos suponer que también fue la de los *escalones simbólicos* de la Escalera de Caracol. Por supuesto, el total real de pasos puede haber sido mayor. El Ritual contempla unos pocos en exceso de lo que se requería para el propósito del simbolismo; La declaración es "3-5-7 o más". Pero es cuestionable que hubiera muchos más.

Los caracteres hebreos

De acuerdo con la Historia Tradicional del Segundo Grado, los Artesanos "pasaban" por la Escalera de Caracol. Esto, sin embargo, no puede significar que hayan subido al punto más alto al que se le permite subir al masón. Su ascenso se indica con 3 + 5 = 8 escalones, llevándolos a la cima del segundo tramo de escalones y el rellano correspondiente. Allí encontraron una puerta, la puerta que les daba acceso a la Cámara del Medio; era "abierta", es decir, les daba acceso al interior y a los secretos de la Logia de Compañero, pero estaba "debidamente embaldosado... por el 1º Vig" Tenían que convencerlo en cuanto a sus calificaciones, pero después de darle esas "pruebas convincentes" que conocemos, les permitió cruzar el umbral. Debe notarse, sin embargo, que ahora no se convertían en meros Artesanos, sino en aspirantes a los Misterios Superiores.

No se nos dice qué otras pruebas les esperaban después de esto; pero sabemos que todavía había un tramo de siete escalones y que si intentaban subir se encontrarían con el mismo V.M., quien también tendría que estar satisfecho en cuanto a las calificaciones requeridas para los Misterios Superiores.

La parada sugiere un intervalo en el progreso masónico. Sin embargo, como la puerta está abierta de par en par, el Compañero obtiene un primer atisbo del gran secreto. El 1º Vig, estacionado allí junto a la puerta, está mudo en cuanto a cómo, o cuándo, ese Misterio va a ser revelado. Su principal preocupación es determinar si el candidato está calificado para ingresar. En cierto modo, el Misterio ya le ha sido revelado; es decir, obtiene una vislumbre del emblema en el que está encarnado, que se exhibe a sus ojos, pero sin que se le conceda explicación alguna de ello, excepto por los tres hechos mencionados:

1. que dicho emblema tiene inscritos en él ciertos caracteres hebreos que en tiempos modernos han sido sustituidos por la letra romana G;
2. que esos personajes tienen una alusión a la G.A.O.T.U.;
3. y que está situado en el centro del edificio.

Esto le da mucho que pensar al Compañero. Al igual que los cabalistas, nuestros antiguos hermanos hablaron de una Palabra mística que se había perdido hacía mucho tiempo, o que por alguna razón había sido ocultada del conocimiento del hombre. Y decían que siempre que esta Palabra viniera a ser restaurada a los hombres, o recuperada, se encontraría para aclarar el enigma del Universo, y, por implicación, proporcionaría la clave del enigma del K.S.T., que se modeló sobre líneas cósmicas. ¿Es posible que esos caracteres hebreos puedan dar lugar a la palabra?

El Compañero está en camino a la recuperación de la Palabra perdida, pero, ¡ay!, pronto encontrará que en la Masonería Artesanal todo lo relacionado con los Misterios y los "secretos genuinos" ha dado lugar a

"ciertos secretos sustituidos", y que el objetivo de su búsqueda no debe alcanzarse hasta que haya pasado por el valle de la sombra de la muerte.

¿No podemos suponer, sin embargo, que los caracteres hebreos a los que se hace referencia tienen algo que ver con la Palabra en cuestión? Nuestros Compañeros de A.R[3]. podrían decirnos si esto es así; pero no nos atrevemos a anticipar: ""on tus dedos en tus l... etcétera".

Los hindúes tienen un criptograma al que invisten de santidad peculiar, a saber, *a-u-m*, palabra acerca de la cual el Katha-Upanishad dice: "Quien conoce esta sílaba obtiene lo que desea". Este criptograma del misticismo oriental ha sido objeto de considerable especulación; y muchos sostienen que denota el Sol Espiritual, en contraposición a *Sooraj*, el Sol del mundo físico. Aquí señalaremos, sin embargo, que nuestros Hermanos Medievales estaban familiarizados con este criptograma, ya que usaban los tres sonidos o letras esenciales, en relación con los tres Jubals, o Artesanos, mencionados en su Historia Tradicional, así: *JubelA, JubelO, JubeluM.*

La importancia de este tema aparecerá cuando recordemos la expresión "Palabra perfecta". Hoy en día lo usamos para significar que un Hermano es capaz de ensayar las Ceremonias sin la menor desviación de la versión autorizada; pero en la antigüedad significaba que estaba en posesión de la misteriosa "Palabra Masónica". Eso lo convirtió en masón; y fue considerada la prueba más convincente de todas.

Ya en 1687 la impartición de esta Palabra era considerada la parte más esencial de las Ceremonias en la Logia; porque en ese año el reverendo George Hickes, al describir la Palabra Masónica, dijo que era "una señal secreta" que se suponía que era tan antigua como la Torre de Babel o al menos como el tiempo de Salomón; por lo que nos lleva a inferir

a) que debe haber sido una palabra hebrea, siendo ese idioma generalmente considerado la forma original del habla humana; y
b) que al comunicarlo, los masones de esa época hacían uso de algunos signos, gestos o movimientos del cuerpo;

En otras palabras, dieron la Palabra en una cierta "posición" prescrita. Sólo así puede justificarse la descripción de la misma como "una señal"

La espiga de maíz

La búsqueda inmediata del Compañero, sin embargo, no es una palabra perdida. La idea que lo anima parece ser una que ha sido alegorizada en la Logia por el curioso pictograma que sugiere la Palabra Clave. Esa Palabra conduce del Primer al Segundo Grado, y se dice que denota P[4].

Y antes de decir nada acerca de esta idea general de P., podemos observar que en las Ceremonias la tenemos simbolizada de tres maneras diferentes, a saber:

(1) por la Joya distintiva usada por el Mayordomo, la Cornucopia, que es un diseño antiguo usado en la arquitectura y en la escultura, frecuentemente puesto en manos de Pluto, Fortuna, y otros;
(2) luego por las granadas en los capiteles de B. y J., que en la Explicación del Segundo T.B. se dice que significan …., "debido a la exuberancia de su semilla";
(3) y luego, lo más importante de todo, por el pictograma en el Diagrama, llamado por nosotros el T.B., que ilustra el P.W. del Candidato, donde vemos una Espiga de Maíz cerca de una caída de Agua.

[3] [Nota del traductor] Iniciales de Arco Real
[4] [Nota del traductor] Inicial de Propery, riqueza

La razón de esta última alegoría es que el Compañero ha llegado a descubrir el hecho de que, en última instancia, toda la riqueza es el resultado de nuestra explotación de la naturaleza. La alegoría fue sugerida por las dos acepciones que tiene la palabra hebrea; significa "una espiga de maíz", y también "una caída de agua"; y estas dos acepciones se unen para expresar la única idea de P.; pues P. es el resultado del cultivo del grano en un terreno bien regado.

Cada vez que se adoptaba la Palabra, su adopción significaba que nuestros Hermanos de la Antigüedad estaban familiarizados con el hecho de que la palabra hebrea tenía estos dos significados. De lo contrario, difícilmente podrían haber enseñado al Compañero a ponerlos juntos en el pictograma por el cual se expresa la idea de P..

Es digno de notar que los antiguos egipcios cultivaban una variedad de trigo que era *manyeared*, que a menudo tenía siete espigas en un solo tallo. La referencia a ella en el V. de la L.S. (Gen. XLI 5) implica que los hebreos de la época del rey Salomón estaban familiarizados con ella; Y debemos admitir que este tipo de maíz era eminentemente adecuado como símbolo de abundancia.

La idea principal de P. es "abundancia, riqueza". Pero los hombres tienen una concepción diferente de la riqueza y diferentes estándares de valor. El hombre representado por el Aprendiz piensa principalmente en lo necesario para la vida, "el maíz, el vino y el aceite", y el "maíz", su pan de cada día, se pone en primer lugar como algo indispensable. Pero el mejor hombre, el Compañero, quiere que su "salario se pague en especie", porque, al tener algún conocimiento del sistema de crédito, ve en las monedas que maneja fichas de valor tan buenas como producidas, y tiene la inteligencia para presupuestar sus necesidades. Ahora, sin embargo, el M.M. aspira a una recompensa más alta que cualquiera de estas dos clases de hombres, algo de mucho mayor valor, que no puede expresarse en términos de riqueza material. Su ambición es asociarse con las mentes maestras del pasado.

Las dos palabras que conducen al segundo y al tercer grado transmiten la misma idea, pues se dice que una denota R. y la otra W.P[5]. Pero esto es para mostrar que antes de que el masón pueda ser admitido en el grado de Compañero o M.M., debe haber adquirido experiencia en la explotación de la naturaleza, como un medio de asegurar un sustento para él y sus dependientes. El hombre que no lo haga, tendrá que luchar en la pobreza más abyecta, y no será capaz de apreciar adecuadamente nuestro idealismo. Es sólo después de que haya encontrado los medios de satisfacer sus necesidades físicas, y se haya asegurado una posición estable en el mundo, que se beneficiará del estudio de la Francmasonería como una ciencia especulativa.

Pero ahora en lo que se refiere al significado esotérico de la Espiga de Maíz. Era uno de los muchos símbolos que nuestros Hermanos Medievales solían esbozar en sus diagramas en el suelo de su Logia, y era para la instrucción y el perfeccionamiento de los Artesanos, es decir, transmitía una lección moral. Este es un hecho importante, porque revela otro eslabón de conexión entre el Arte y los Misterios Antiguos. Pues Hipólito (*escribiendo hace casi 1700 años*) observó que la Espiga de Maíz era considerada en su día como "el misterio más perfecto de los Epoptae", es decir, de aquellos que habían alcanzado el grado final de iniciación en los Misterios de Deméter en Eleusis. La propia Deméter (*Madre Tierra*) era conocida como la diosa del maíz, aunque tenía otro nombre, *Ceres*. Y el propósito principal de este símbolo era exponer (como se hizo de varias maneras en todos los Misterios Antiguos) la continuidad de la vida. Porque la reproducción del grano de trigo bajo la influencia del agua y de la energía solar era un paralelo y una anticipación del descenso del hombre a la tumba y de su resurrección; Después de haberlo hecho, dijeron, se reuniría con los antiguos compañeros de sus trabajos.

En consecuencia, encontramos la leyenda de la Madre del Maíz de la Muerte y Resurrección del Grano de Trigo, como un Mito que se escenificó como parte de las Ceremonias en los Misterios. Culminó con el

[5] [Nota del traductor] Riqueza espiritual

anuncio hecho por el Hierofante del nacimiento "de un niño santo" (correspondiente a nuestra Ceremonia de Resurrección), cuando dicho Hierofante llevando la Espiga de Maíz en su mano, presentó al recién nacido, el Candidato mismo. Luego, en el noveno y último día del Rito de Iniciación, se vertían libaciones de vino de dos aguamanes, una hacia el sol naciente, el E., de donde provenía la luz que fructificaba la tierra, y otra hacia su ocaso, el O., de donde venían las nubes de lluvia y donde se ponía el Sol. En estas libaciones tenemos una analogía con lo que hacemos nosotros mismos después de cada iniciación, que, como sabemos, es seguida por lo que familiarmente se llama el cuarto grado.

Las cámaras del medio

¿Dónde, o en qué parte del K.S.T., se guardaban los Misterios Antiguos? Este es un problema que está plagado de dificultades. En nuestra Historia Tradicional se afirma repetidamente que los Compañeros tenían que entrar en "la Cámara Media del Templo"; y debido a que el Lugar Santo se encuentra en una posición intermedia, entre el Pórtico y el *Sanctum Sanctorum* , uno se inclina a concluir que aquí tenemos una solución completa y que no hay nada más que decir. En realidad, sin embargo, esto es una verdad a medias

De hecho, teniendo en cuenta la característica alegórica de todo lo que se dice y se hace en la Logia, cualquier habitación o conjunto de habitaciones que ocupe una posición intermedia entre otras dos habitaciones o conjuntos de habitaciones, podría haber sido considerado con la misma propiedad como ilustraciones de la cámara ideal que tenemos en mente.

Si bien el Lugar Santo era de hecho una Cámara Intermedia, algunas de las declaraciones hechas en el Ritual acerca de nuestra "Cámara Media" implican una ubicación bastante diferente. Porque el Lugar Santo del K.S.T. estaba prácticamente al nivel de la calle, mientras que a la Cámara Central en cuestión se llegaba por una Escalera con dos tramos de escaleras; Y después de eso, había otra planta que conducía a un lugar más alto. Obviamente, el término "Medio", cuando se usa en relación con esto, implica un lugar por encima de una cámara inferior y con una tercera *chambe* por encima de ella.

En el K.S.T., también, había tres filas de cámaras construidas en sus tres lados, N., O. y S. Y puesto que en algunos pasajes del V. de la L.S., se hace referencia a estas Cámaras como "la Cámara" (Nehemías XIII. 4, *tanto en la Vulgata como en la A.V.*) en singular, parece razonable suponer que aquí en las Cámaras tenemos una solución alternativa del problema, es decir, nuestra "Cámara del Medio" *puede* haber sido la segunda fila de Cámaras.

Esta idea podría apoyarse en el argumento de que nuestra Cámara Central está concebida como el lugar al que los artesanos empleados en el K.S.T. tenían que ir "para recibir sus salarios". Porque obviamente este no podría ser "el Lugar Santo", al menos no si tomamos la declaración literalmente. Pero se aplicaría a estas Cámaras, o a algunas de ellas, ya que estaban fuera del Templo. De hecho, podríamos deducir lo mismo de la designación que se da a algunos de ellos; porque ¿qué otra cosa hemos de entender con el nombre de "Los Tesoros de la Casa de Dios", en plural, y a veces "La Casa del Tesoro" en singular, sino que dichas Cámaras fueron realmente usadas para tal propósito? (Nehemías X. 38-39, I Crón. IX. 26.) En ellos se guardaban toda clase de objetos de valor, no sólo los costosos muebles del Templo, sino también "el maíz, el vino nuevo y el aceite", que el pueblo traía como diezmo para el mantenimiento de la fábrica del Templo. Allí, pues, podemos suponerlo, los masones iban a recibir su remuneración, ya consistiera en "salarios" que se pagaban en especie, o, como en el caso de los Aprendices, en una asignación semanal de lo necesario para la vida, cada siete días.

Parece que había treinta cámaras en cada fila; así lo afirma Ezequiel (XLI. 6). Algunos de ellos fueron asignados a ciertas personas: Sacerdotes, Cantores, Guardianes y Porteros Principales, es decir, hombres cuya ocupación ordinaria era en el Templo; y estaban en posesión, aunque no vivían en ellas. (Nehemías XIII. 4, 7-9, I Crónicas IX. 26.) Hubo un tiempo en que "la supervisión" de los aposentos fue confiada a un tal Eliasib, que debe haber sido un hombre de alguna eminencia, ya que con el tiempo llegó a ser Sumo Sacerdote. Se menciona que uno de sus hijos, Johannes, estaba en posesión de cierta Cámara (Esdras X. 6); pero permitió

que el amonita Tobaías se sirviera de otra, y Nehemías lo denunció como un acto de profanación, por el cual tuvo que enmendarlo. Evidentemente, las personas que ocupaban esas Cámaras formaban una comunidad exclusiva.

Existían en el Templo de Ezequiel, pero en él estaban dispuestos de una manera diferente.

En el Segundo Templo, algunas de las Cámaras se usaban como lugares de reunión, siendo los asistentes a las reuniones "el jefe de los sacerdotes, y los levitas y padres de Israel"; esta última expresión designa a la clase de personas que ahora se describirían como "caballeros independientes", o simplemente nobles, siendo la palabra usada en hebreo la misma que ocurre en nuestra historia, *Abiv*.

Uno de los aposentos era usado por los "hijos", es decir, los discípulos, seguidores o adeptos, de Hanán, a quien se describe como "un hombre de Dios", la designación común para cualquier maestro notable.

Estas tres filas de Cámaras concuerdan con nuestras tres órdenes de masones. Y es notable que su tamaño se hizo más grande a medida que uno subía de un piso a otro. Los del primer piso eran los más pequeños, de 5 codos de alto por 5 codos de largo y 5 codos de ancho; Naturalmente, se asignarían a hombres de rango comparativamente bajo. Los del piso del medio eran un poco más grandes, es decir, tenían 6 codos de ancho, y serían para los hombres en una posición más alta. Los de la parte superior eran los más grandes, con 7 codos de ancho, y deben haber estado reservados para hombres de grado eminente. Este aumento de anchura se obtuvo mediante el estrechamiento gradual del muro del Templo.

Es en el Libro de los Reyes (I. VI. 8) donde aprendemos que la Escalera de Caracol que conducía a "la Cámara del Medio" estaba en el lado S. Las Cámaras superiores estaban vigiladas por hombres que se correspondían a las de nuestro guardatemplo. Pues leemos que "la Cámara de los Oficiales Principales" estaba situada directamente encima de la ocupada por Maasías, "el guardián de la puerta", es decir, que esta última estaba inmediatamente debajo, en el piso inferior, donde estaba la escalera. Había entonces una especie de puerta y un oficial apostado en el lugar que la custodiaba, nadie podía pasar por la escalera de caracol sin su consentimiento. Esto está sustancialmente de acuerdo con lo que leemos en la Explicación del T.B., y por lo tanto podemos describir correctamente a Maaseiah como un Guardatemplo externo, que había sido nombrado, como lo es el nuestro, para evitar que cualquier persona no calificada subiera esa Escalera y fuera admitida en la Cámara de los Oficiales Jefes. (Esdras VIII. 29, Jer. XXXV. 4.) Estos Oficiales Principales eran *Menatschin*, Artesanos "de esa clase superior nombrados para presidir a los demás".

Es igualmente evidente que "los Guardianes de la Puerta" eran tres en número, lo que concuerda con el número de entradas al Templo y con el de las filas de Cámaras. La Escalera de Caracol estaba cerca del pórtico o entrada del Templo en el lado S. Sólo había una escalera de caracol, y debía de haber alguien apostado en el segundo piso, como en el primero; presumiblemente también en el piso más alto.

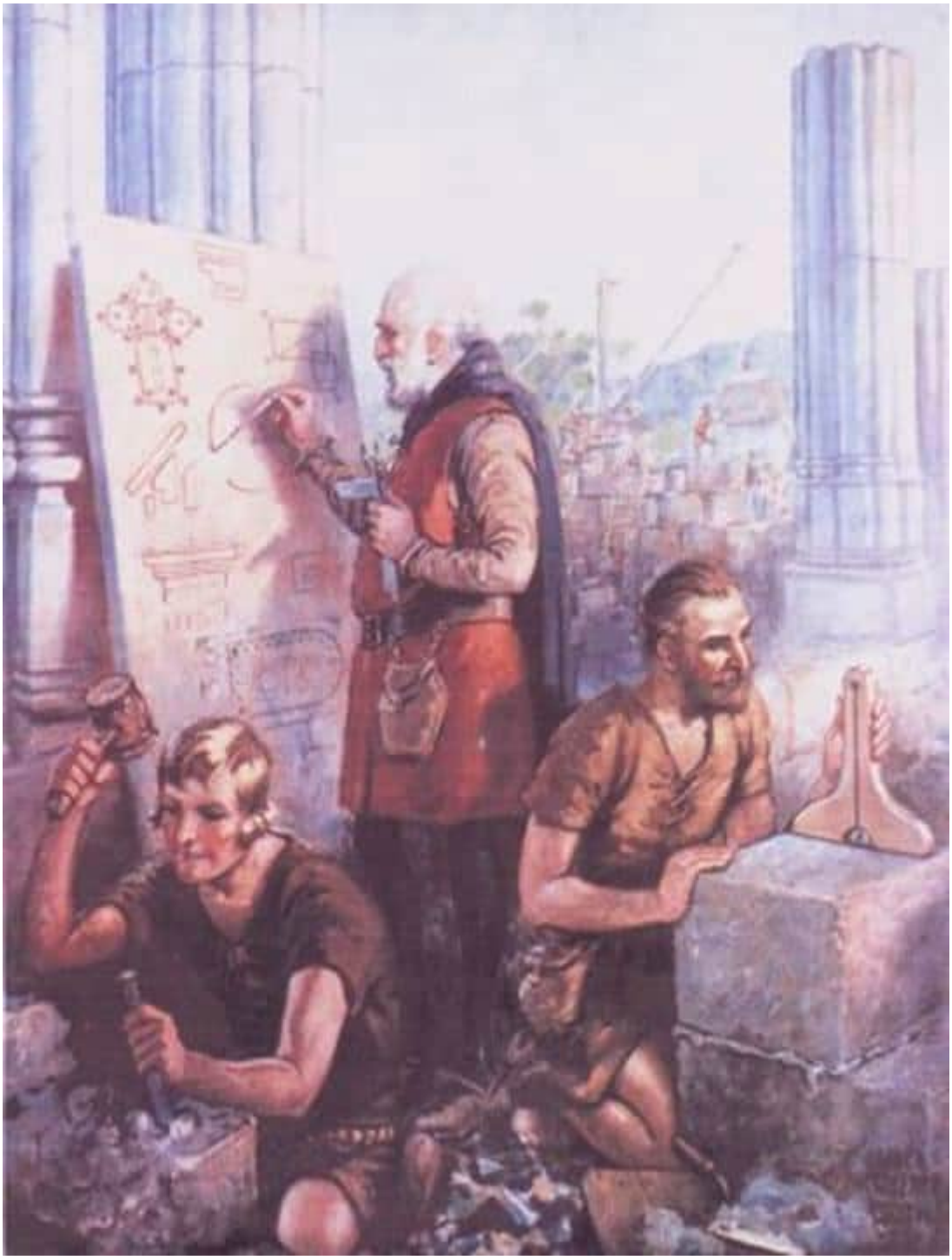
Tampoco debemos suponer que se tratara de simples centinelas; eran, de hecho, oficiales responsables, que tenían el control de todo el Templo, incluidas estas Cámaras. De ahí que cuando se mencionan junto con otras notabilidades, se coloquen al lado en orden de precedencia del Sumo Sacerdote y del Sumo Sacerdote Auxiliar (Jer. III. 24, 2 Reyes XXV. 18).

Todo esto parece sugerir que hemos identificado la Cámara Media de los Compañeros; pero, ¿es realmente así? La primera objeción que se le ocurrirá a la mente es que incluso las cámaras más grandes en la parte superior eran demasiado pequeñas para acomodar a un cuerpo considerable de hombres, digamos una veintena de ellos, y por lo tanto demasiado pequeñas como el hogar oficial de una hermandad, por no hablar del espacio requerido para las Ceremonias. si hemos de suponer algo parecido a los Ritos que tienen lugar en una Logia Masónica.

Próximo número: El apocalipsis de la masoneria (VII)

Sobre el autor

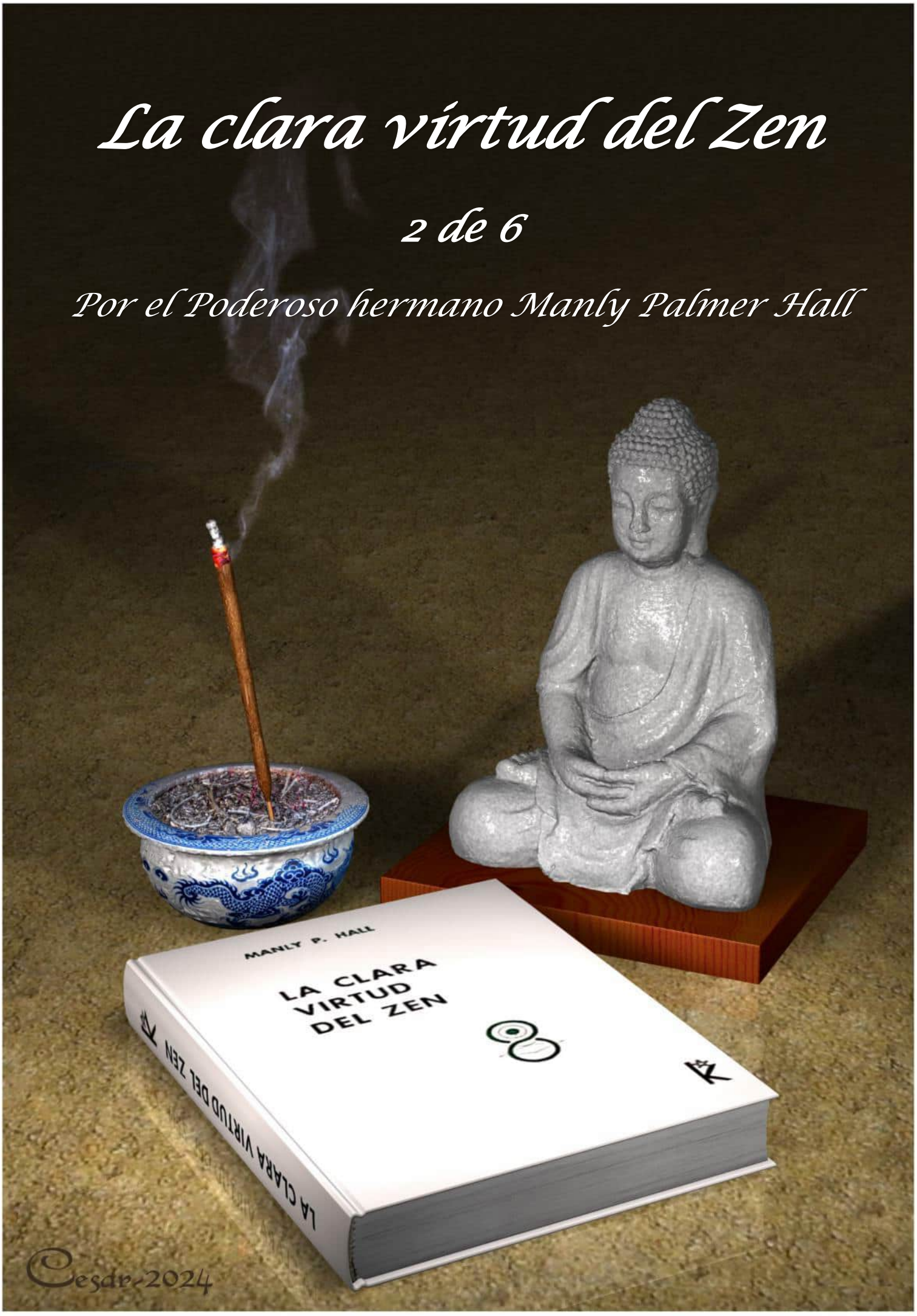
Revd. F. de P. CASTELLS, A.K.C.
"Integridad Nacional", Nº 1, y "Union, Nº 2". Manila, Philippine Islands;
P.M. de la "Lullingstone Lodge" Nº. 1837,Wilmington



La clara virtud del Zen

2 de 6

Por el Poderoso hermano Manly Palmer Hall



Publicamos por capítulos de esta interesante obra del Poderoso Hermano Manly Palmer Hall. Se trata de un prólogo y cinco clases que fueron dadas en los Ángeles (EEUU) el verano de 1962

PRIMERA PARTE - PINTANDO CON CINCO PINCELES

El Zen del Coraje Inmediato

Una vez, hace tiempo, había un carpintero chino cuyo trabajo era tan extraordinario, que el Príncipe de Lu le llamó y díjole: "Esas cosas que tú haces son tan perfectas, que no me parece posible que un ser humano pueda hacerlas. ¿Es o no cierto que en tu trabajo tienes una ayuda superhumana?" Entonces Ching, que así se llamaba el carpintero, que era un hombre muy humilde, contestó al Príncipe de Lu algo parecido a esto: "Primero de todo, cuando yo estoy por hacer algún gabinete o caja de gran calidad, separo mi persona del mundo por dos días. Al término de ese tiempo, ya no conozco más títulos, dignidades o estados, tanto, que no importa ni para quién yo estoy haciendo esta caja, yo sólo la estoy fabricando para una persona. Ya no posee ningún encanto o hechizo, como tampoco ningún sentido el tener que hacer una caja mejor, sólo porque un noble caballero lo haya ordenado. Entonces por dos días más, yo me relajo y medito, y llego a la conclusión que no importará que la caja sea buena o mala; no siento temor que mi trabajo sea insuficiente, ni abrigo esperanzas que el mismo sea sobresaliente. Pierdo todo interés en ser alabado o censurado por lo que hubiera fabricado. Entonces, en dos días más, ya no me siento consciente de mi mismo. Ya no me importa si existo o no. Gradualmente, esa parte de mi mente, que es natural y usualmente devota al interés personal, es relajada lejos del mismo, tanto que no creo saber que tenga un cuerpo, que tenga manos o pies. Todo se torna muy tranquilo".

"Todo este tiempo he estado visualizando lo que voy a consumir, hasta que finalmente ello no es otra cosa que visualización y objeto. Habiendo alcanzado este grado de armonía interna con valor, entonces me interno en el bosque, o dondequiera se encuentren los materiales para el objeto a ser creado, y vago hasta que encuentre los elementos con que voy a componer mi trabajo —caja, gabinete o pantalla— en alguna parte; encontrado "ese algo" en algo que ya existe. Miro un árbol y digo: "Esa es mi caja"; yo miro al "bambú" y digo: "Esa es mi pantalla"; y sé que estoy cambiando de lugar la caja, que ya está en el árbol, fuera del mismo, donde ella pueda ser vista. Entonces, me siento muy quietamente, con todos mis materiales y concedo al Cielo les una en la caja. Cuando el Cielo junta los materiales en la caja, sus uniones son perfectas; no así cuando los hombres lo hacen; las uniones no guardan perfección, justamente porque un hombre puede decir: Esta costura es mejor que esa costura; o Yo debo hacer una buena costura; o ¿Quedará el comprador satisfecho con la caja? En estos términos todas las cosas quedan en la nada. Pero como sólo estoy interesado en el hecho positivo que el Cielo fabrique una caja; y la caja que el Cielo fabrique le complacerá a Él mismo; y si soy afortunado en todos quehaceres, la caja que tenga hecha inducirá al Príncipe de Lu a decirme, "¿Has recibido tú ayuda superhumana?".

Este es el espíritu que nosotros encontramos a través de las disciplinas del Zen. Ya hemos discutido sobre las mismas un buen número de veces, así que no volveré sobre terreno que ya nos es familiar; tengo necesidad de tratar una serie diferente de valores esta vez. Puede ser interesante sin embargo, repasar por un momento el material de trasfondo, el cual nos da un cierto grado de penetración a esos valores.

El Zen cobró gran fuerza en Japón en el siglo VII, *y* en sumo grado el Zen que nosotros conocemos hoy, tiene su procedencia directa del Japón; y no puedo asegurar concretamente, cómo el traslado de la China fue llevado a cabo. Hay muchas leyendas relativas a este particular, todas las cuales son el resultado de ciertas actitudes del Zen, así que podrían ser tan interesantes unas como otras.

Dícese que, alrededor del año 610 d.C., el Príncipe Shotoku Taishi. Regente de Japón, quien era el gran patrón de la cultura budística en ese país, habiéndola traído de Corea y China, se encontraba un día

conduciendo su caballo a lo largo de una carretera, que era delineada a su costado por un lago. De repente su caballo se asustó y paróse, no pudiendo continuar adelante. Y cuando, impaciente, el Príncipe espoleó al animal, el caballo simplemente se alejó de la carretera y vino a detenerse enteramente a la orilla del lago. Entonces uno de los servidores del Príncipe, señaló que junto al lago, hallábase acurrucado y vestido de harapos, un hombre muy anciano. Dicho ser, estaba a las claras bastante enfermo. Tenía unos ojos extrañamente resplandecientes, que brillaban como estrellas. Su cuerpo estaba extenuado, pero su cabeza era grande y pesada, y sus orejas eran muy largas. Parecía encontrarse en, una extrema y miserable condición.

Shotoku, que era un hombre muy puro y devoto, viendo que esta persona estaba sufriendo, inmediatamente desmontó, y yendo hasta él, preguntóle si podría asistirlo. Pero el extraño enfermo, sólo le miró fijamente. El Príncipe llamó a sus fieles servidores y díjoles le trajeran alimentos y agua; y tomando la cabeza del enfermo sobre sus rodillas, el Príncipe le alimentó. Luego, quitándose enteramente su propia capa, cubrió el enfermo cuerpo del anciano. El Príncipe trató entonces que éste le hablara, pero el hombre no respondió. Por último, cuando le hubo dado todo lo que le podía ofrecer en ese momento al anciano, Shotoku oró a su lado, pidiendo asistencia del Cielo.

Cuando hubo terminado su oración, el enfermo anciano le miró y le habló. Los servidores del Príncipe dijeron que aquel hombre hablaba en un extraño lenguaje, que ellos no podían comprender, pero que el Príncipe entendió e inmediatamente respondió. Ambos sostuvieron una larga conversación; luego, suministrándole al enfermo todo lo necesario, el Príncipe volvióse al palacio. A la mañana siguiente, mandó toda una compañía de hombres para que atendieran al anciano, a la vez que un médico; pero ni bien llegaron al lugar, lo hallaron muerto.

Entonces, el Príncipe introdujo el cuerpo del anciano especialmente preparado, en un sin igual y bello cofre fabricado para ello, siendo el mismo enterrado en santificada tierra con un pomposo funeral —nadie supo por qué. Los servidores del Príncipe inquietáronse y se extrañaron porque su amo, se hubiera tomado tan gran interés, en un completo desconocido. Finalmente uno de sus consejeros preguntóle; a lo cual Shotoku respondió, “Ese ser, no era un hombre vulgar. Este era un hombre que vino por un largo camino a visitarme, y con un propósito. Ahora que el funeral se ha realizado, si Vds. fueran al sepulcro y le abrieran, hallarían que el cofre está vacío”.

Así, todos fueron hasta donde se hallaba el cofre, e hicieron lo que el Príncipe les dijo, lo abrieron. El mismo estaba sellado; pero cuando ellos lo descubrieron, el cofre se encontró vacío. Una sola cosa quedaba en el cofre y era la capa con la cual había cubierto el Príncipe al infortunado hombre la noche anterior al día de su muerte.

Este acontecimiento despertó aún más asombro, sobre los servidores del Príncipe, por lo cual volvieron a él, y éste díjoles a todos: “Conocí a este hombre en otra vida, nos reconocimos inmediatamente. En una vida anterior, este hombre se llamó Daruma, y él fue por todos nombrado Sacerdote del Cielo Austral. Era el más sensato de todos los maestros de meditación. El se me apareció a mí como en una visión, no estaba realmente ahí, y no se hallaba en realidad enfermo. Pero esta aparición era producida por él mismo con el fin de comprobar si yo, no le recordaba solamente a él, sino también la doctrina, que hube de él recibido. Él ha muerto ahora, pero ha dejado la capa conmigo; y sobre esta capa, construiré un templo, y en este templo, los maestros del Zen se reunirán y enseñarán al pueblo”. Shotoku hizo exactamente lo que había prometido; y esto, de ninguna manera es una leyenda japonesa: es el camino Zen que se divulgó en el Japón.

Esto nos lleva a una faz interesante, de nuestra materia, la cual no ha sido tan bien revelada o percibida, como ello podría ser y es lo concerniente al mismo Daruma. Este misterioso y ceñudo hombre, no era sólo el patriarca del Zen, pero en forma extrañamente hermosa, él era la personificación del mismo. Gradualmente, el Zen y Daruma tuvieron que identificarse; son una sola estructura, una sustancia, y una esencia con todos los elementos, aparentemente vedados exteriormente, asociados al logro del satori o estado de iluminación, y

también con todas las complicaciones abstractas metafísicas que ocurren en el desenvolvimiento de la filosofía de meditación Zen. Así, artistas de ambas, China y Japón, divulgan de continuo pinturas de Daruma, que lo muestran con sus propias prendas, y de acuerdo al grado de Zen que ellos han obtenido conferir al retrato, su propia realización en la meditación es medida. El más grande retrato de Zen a través de Daruma conocido, fue el realizado por el gran Sessue, quien indicó en su pintura, de acuerdo con la opinión de todos los maestros de la materia, que lo hubo terminado en la madura medida de su iluminación o satori.

Todas estas sutilezas que son parte del pensamiento asiático, entran en juego, con esta extraordinariamente complicada y no obstante agudamente simple filosofía de vida. En su muy compleja y misteriosa forma, el Zen no es especialmente útil a nosotros —aquí en Occidente— él es simplemente algo que no podemos sentir; pero en muchas ocasiones podemos obtener como ganancia, un grado considerable de integración personal, sobre un conocimiento de los elementos básicos: alguna de las más adaptables partes de la filosofía Zen. Actualmente, estamos más interesados en la solución instantánea del problema que tenemos, que con un superintelectualismo; siendo la fuerza solucionadora del Zen en la vida de la persona no-Zen, tal vez de particular interés para nosotros ahora.

El Zen por supuesto, encuentra su raíz en el Budismo, y entre nosotros mismos y el Budismo —entre el hombre de Occidente con sus convicciones y el hombre asiático con su punto de vista budístico— entre esos dos hemisferios de pensamiento, hállase un intervalo de misterio; y que de un modo u otro nosotros tenemos que cruzar o no podremos alcanzar el punto de vista Budístico-Zen. Tomemos un simple ejemplo, para ilustrar esta diferencia sobre el mencionado punto de vista. En la teología Occidental, Dios ha creado un universo en forma de un bello jardín, y él ha creado un hombre, haciéndolo el jardinero en ese bello jardín para que lo cuide y le traiga a su natural perfección. Entonces Dios permaneció como un vigilante, con la habilidad de castigar al jardinero si fuere malvado, o tal vez premiarlo, si fuere bueno. Así que en la filosofía Occidental, hay un Dios creando un jardín y luego el hombre que toma a su cargo el cuidado del mismo; o Dios creando un mundo y una humanidad habitándolo, que gradualmente la subyuga, haciendo de ella una especie de ejemplar dominado.

El concepto budista es enteramente diferente. En el Budismo; Dios no ha creado un jardín; Él siempre había existido, y no sé pretende explicar cómo el jardín derivó su existencia. De hecho, el universo es un eterno ente, un eterno movimiento, en eterno descubrimiento, eternamente cambiante. Esta universal eternidad, no teniendo principio ni fin, es un estado continuo de ser, y en este jardín hay dos jardineros —dioses y hombres—; en otras palabras, dioses y hombres, en el pensamiento oriental, actúan en sociedad, con promesas de ambas partes de tomar cuidado del mismo jardín, ambas partes sujetas a leyes más allá o fuera de sí mismas. Por tanto, no es más posible para la Deidad infringir una ley que para el hombre, infringir o violar esa misma ley.

Ahora, esto puede ser visto como un muy arbitrario punto de vista, pero él es la base del concepto Zen, porque en Budismo, donde usamos comúnmente el término “deidades”, son realmente sólo formas desarrolladas de vida en el jardín. Hay diferentes clases de árboles cultivados en este jardín eterno. Un árbol brinda las frutas de las deidades, otro las frutas de los devas o seres celestiales, otro aporta frutas de humanidad, otro las frutas del reino animal. Todas estas maneras de vida son cultivadas en el jardín, pero todo está cultivándose ascendentemente. No hay un Dios arriba y un hombre abajo. Hay el divino y el evolucionando juntos alimentados de las variadas sustancias del jardín.

Siendo así, en la mente Oriental hay el concepto de la asociación entre lo espiritual y lo material. Las deidades no son adoradas como si fueren arbitrarios déspotas; los mismos no son principios eternos que pueden ser apaciguados; ellos no son dictadores. Son actualmente meras partes de esta gran corriente de vida a la cual nosotros pertenecemos, ellos pertenecen, todas las cosas pertenecen. Por eso, alguien que haya adelantado los más altos grados puede ser llamado “arhat” o “bodhisattva” o “Buddha”; pero ellos son por lo menos de una vida que accione continuamente todas las cosas; unidos en una fraternidad vital. '

En el Budismo, no hay la paternidad de un Dios; él es todo hermandad del hombre; porque dioses y hombres son hermanos, y lo que nosotros llamamos "Dios", es meramente el arquetipo exaltado de nuestra propia bondad —alguna parte de las señales de vida que nos ha precedido—, pero no en un tipo separado de la creación elegido para crear hombres. De acuerdo con el Budismo, el hombre no fue creado, como tampoco el jardín lo fuera: los dioses no son creados. Todo crece y va revelándose en un vasto e infinito medio ambiente, al cual llamamos "creación". Sobre esta base, por lo tanto, lo que en un principio parece tener poca conexión con nuestro tema, nos trae a una nueva relación con la vida.

Una cosa que el Budismo hace, que es bastante importante, es alejar los temores que los hombres tienen de las implicaciones negativas de la teología. En el Budismo, no es real el poder de cualquier Deidad anatematizándonos o rechazando nuestras oraciones. En él no hay problemas de ortodoxia como nosotros conocemos; no hay problemas de un Dios que está en contra nuestro. No hay el problema de cualquier principio real de maldad que trate de ser más astuto que nosotros. Todas esas referencias son problemas psicológicos, que se presentan en las personalidades complejas de seres que poseen facultades y mentalidades. La entera estructura de la teología, como le conocemos, es para el Budismo meramente una faz de nuestro propio entendimiento, o al tratar de entender lo desconocido.

De este modo, los grandes problemas del temor a la muerte y el temor a la condenación, simplemente no tienen el mismo significado. Naturalmente, en ambos grupos de personas tenemos todas las humanas emociones —lamentándose por sus muertes, penas por privaciones, y cosas de este género; aun empero con esta inevitabilidad, hay también más, que es muy interesante y muy poderoso. Una madre japonesa que perdió a su hijo, por ejemplo, escribe una pequeña oración sobre un trozo de papel. No era en forma precisa una plegaria, pero si un sentimiento expresando el dolor por saber dónde su pequeño húbose ido. Ello es casi una afirmación del "koan"; aunque ello proceda sólo de la gran aflicción personal de una madre (y actualmente, el mundo invisible del Budismo es grandemente la producción del amor de madre). Esta particular mujer dijo: "¿Dónde ha ido mi pequeño hijo este día, persiguiendo doradas mariposas?", siendo esto enteramente un concepto diferente de las cosas. En otras palabras, no es el problema de que si el alma del niño se encuentra en el limbo, o alguna cosa por el estilo; sino es que él pueda estar jugando en alguna parte. El niño simplemente se fue a otro mundo.

Este mismo concepto viene igualmente en conexión con la gran fiesta y ceremonia por la muerte; la cual se realiza con proximidad al Equinoccio de Invierno. En esta época, lo cual en sentimiento guarda un pequeño parecido con nuestro memorial Día de los Muertos, ese pueblo se reúne para rendir honor a sus muertos, les recuerda, y ejecutan muchas ceremonias y ritos interesantes. Y sobre todo, por una simple razón —que les es a ellos bastante evidente— todos limpian sus casas, y pónense sus mejores ropas. No hay tristes lamentos por la muerte; todo es preparado en la forma más atractiva. El pueblo prepara toda clase de simples festejos —botes con pequeñas bujías de luz flotando sobre los ríos, y cosas de ese género. ¿Por qué? Porque es parte de su filosofía de vida que una vez por año durante tres días, las almas de sus muertos regresen. Y si Vd. pregunta a ese pueblo, por qué el muerto vuelve al lugar, ellos dicen que es muy evidente que ellos regresen: "Esta tierra es tan hermosa, que aun el muerto, necesita retornar; y nosotros les recibimos con toda la alegría y belleza que conocemos. Los recibimos de tal manera que mientras ellos están aquí, sientan que están disfrutando una pequeña vacación del otro mundo; e igualmente como nosotros tomamos vacaciones en el tiempo de la primavera o en el tardío otoño, mirando el Monte Fuji; así cada año el muerto tiene una vacación y regresa a visitarnos; apenas pueden aguardar, porque saben que están yendo a ver la bella tierra donde vivieron. Saben que van a volver a ver a sus hijos y nietos; gallardos, honestos, probos ciudadanos. Saben que cuando lean las mentes y corazones de aquellos que aún permanecen vivos, habrá solamente amor y respeto por el muerto".

Este género de filosofía nace en este diferente punto de vista básico, el cual está resumido en la idea, que nosotros debemos producir nuestra propia realidad. Si queremos un bello mundo *nosotros* podemos a él hacerlo bello. Si necesitamos evolucionar, *nosotros* debemos evolucionar. Si necesitamos lograr algo mejor de lo que ya tenemos, sólo nuestra propia labor puede producirlo. Existe sólo el hombre, su aspiración, su

labor, y el mundo en el cual trabaja. Esto no es materialismo, pero si una filosofía basada firme y sólidamente sobre el concepto del individual mejoramiento de la propia vida. Este concepto tiene la sustancia de una gran fe, que también provee al individuo con el entendimiento de cómo adueñarse de su vida, qué acontecerá cuando él actúe sobre ella, y cómo el total proceso no es por sí solo bello; pero es, en obediencia a la gran proposición de eternidad, la ley del Cielo.

Por este concepto, es deseo del Cielo que todos los seres cultiven, maduren, guarden belleza en sus propios caminos, y desarrollen y liberen sus propias fuerzas, que gradualmente llegarán a un estado que, en lugar de sentir que éste es un terrible mundo, del cual quisieran salir lo antes posible, adoptarían la actitud de que éste es un bello mundo que ellos han tenido que hacer hermoso y que aunque ellos deban ausentarse entre una encarnación y otra, ellos volverán cada año —de acuerdo a esta leyenda por lo menos— y pasarán tres días felices con aquéllos a quienes han conocido, o sus descendientes. Y cuando vengan, el mundo será también hermoso, justo como cuando lo abandonaron. Esta es una posición muy fortalecida, pero extraña para nosotros, y una que quizás no podemos adoptar tan fácilmente, pero con un poco de conocimiento del concepto o propósito, podremos comenzar a comprender alguna de las implicaciones de esta clase de mundo.

Ahora, ¿cómo haremos para alcanzar el mencionado fin? ¿Cómo podrá el individuo, gradualmente desenredarse él mismo de la confusión y la dificultad con la cual él es diariamente confundido? El Zen fuertemente recalca el coraje mental, pero como el Dr. Suzuki lo señala, cuanto más estudiamos la tremenda agudeza del proyecto mental del Zen, más sabemos que este perfecto proyecto mental es, en cierto sentido, una evasiva; que mientras la resolución de la mente sea necesaria, la resolución de la mente no surge más allá de la misma. El individuo que se ve resuelto en algo, debe ser impulsado a ello de alguna manera. La mente puede crear resoluciones, pero no se pone en acción. La mente puede analizar y criticar, como asimismo, integrar o desintegrar modelos y formas, pero hay sin embargo una extraña "no-realidad" alrededor de ella. Por el proceso sólo de la mente tenemos ciertas sensaciones e intensidades, pero tiene que haber un motivo.

Por lo tanto, tiene que ser algo, lo que provoca e incita a la mente a ponerse en juego, y nosotros no tendremos nunca cimientos en este mundo, para explicarnos qué causa impulsó a la mente a ponerse en acción, excepto una cosa, fe. La fe es un algo moviéndose. Ella es el ejemplo de las afirmaciones, que tiene la dinámica realidad. La fe sin determinación de la mente, puede llegar a la nada; pero por dondequiera haya movimiento, tiene que haber un móvil; y el eterno móvil de todas las cosas es un factor subjetivo que está más allá de todo análisis —un cierto impulso a la creencia. Esto también se expresa en el impulso de buena creencia. En algún rincón del alma y substancia de su propia naturaleza, el hombre siente o cree firmemente. Podrían verse relegados por su objetividad: sumergidos por impulsos, abrumados por tendencias neuróticas, y aparentemente desalentados y perdidos en sus luchas por la vida; pero en el fuero interno siempre existe la eterna determinación a creer. Esta determinación a creer, se apoya en la base de toda fe y la substancia de toda filosofía. También yace en el fondo de la tremenda dinámica mental del Zen.

Ahora bien: la fe, es una cosa muy interesante, pero cuando Vd. habita en un universo Budista, en ¿qué tiene Vd. fe? Vd. no tiene fe en Dios, porque el Zen no acepta a Dios, según nuestro concepto. No tiene fe en Buddha; eso sería peor. No tiene fe en sí mismo, porque Vd. Es simplemente un conjunto de características diferentes. Por lo mismo, no teniendo fe en sí mismo, no teniendo fe en el mundo, no teniendo fe en una Deidad ¿dónde se encuentra entonces la base de dicha fe? Aquí el Zen acude en nuestra ayuda, estableciendo simplemente, que la más grande fe de todas, es la fe que no tiene objeto. Ahora, esto es formar un abstracto, ya lo sé; pero éste es el concepto del Zen.

Por lo tanto, nosotros tenemos una fe, pero no en cosa alguna que sostenga dicha fe; sin embargo permanece. En una palabra, tenemos una fe que nada nos pide para la demostración de sí misma. Podemos decir que tenemos fe en principios, en la ley, o en verdades universales que nosotros no concebimos, pero sin embargo, tenemos fe en ellas. Esto es tender un pequeño puente al punto de vista del satori o la iluminación. Podemos decir "Yo tengo fe en una sabiduría. Yo no lo tengo realmente experimentado, ni me doy cuenta cómo puedo centrar mi fe sobre ello: no puedo siquiera tomar cuenta de ello. No sé lo que sacará a luz porque

ello es infinito sólo por la razón que está más allá de mí. No sé de dónde el infinito vino; no sé por qué vino: no sé siquiera dónde está; y no sé a dónde se dirige; pero sé que existe". Este es un paso en dirección al punto de vista del satori. Pero aún más directa, es la fe que simplemente es, constante realización. Es en realidad el calor de la moción de vida. Dicho calor provoca un impulso, y el calor de una creencia es el que provoca, en la mente, acción. Ello puede ser solamente el calor de un deseo por creer, o el calor de lo subjetivo que gusta simplemente decir, "Qué es, yo no sé": si yo guardo en mi interior, lo que inevitablemente siento".

Esto, entonces, llega a convertirse en la base determinante mental, en la cual el Zen está fuertemente interesado —la fe no dirigida objetivamente. Este es un punto en el Zen que pienso, es ampliamente aplicable a Occidente; que podemos traducirlo como: que el hombre no debe asociar su fe con las cosas, él no puede poner su fe en cosas en las cuales los elementos no reales son tan grandes, que su fe casi siempre terminará en una aburrida pesadumbre. Una fe asociada a cosas causa dolor, pero una fe por sí misma, que no fue inducida por nada, no puede doler. La virtud o fuerza de la fe, perdura.

Teniendo establecida la fe como el primer móvil del individuo, podemos ir al próximo punto, y que es: ¿cómo podremos obtener a través del Zen, coraje directo? Nosotros podemos quizás hablar un momento sobre este concepto del Zen, porque aquí tenemos algunas cosas tangibles o palpables, sobre las cuales edificar. El Zen en Japón vino gradualmente a ser la principal filosofía religiosa de los samuráis. Al aclarar la palabra *samurái,* nosotros podríamos decir, que el más cercano equivalente en el Occidente podría ser únicamente, el de las órdenes medievales de caballería o caballeros de la capucha; o los caballeros europeos, conocidos como Los Caballeros del Rey Arturo o Los Paladines de Charlemagne, los que podrían guardar alguna semejanza con los samuráis. El samurái estaba asociado con un príncipe gobernante nativo, usualmente llamado "daimio", o el "gran hombre", o el "hombre importante"; el samurái no era necesariamente un soldado, pero le defendía. Con el tiempo, la posición de los samuráis fue a la deriva, como sucedió con otros tipos de órdenes caballerescas, hasta desaparecer quizás en forma mala; pero en esa era dorada de los samuráis, los mismos eran gentes que, en un extraño sentido, practicaban el Zen.

Primero de todo, un samurái era un individuo que vivía sometido a su Señor o Daimio, o si se quiere a su Príncipe feudal. Este sentimiento era absoluto. Su vida no le pertenecía, pertenecía sólo a su Príncipe. El no retenía absolutamente nada para sí mismo; no tenía vida personal, vida privada, ni relaciones, ni familia; todo era para él, rendir fidelidad a su gobernante. Por su gobernante él podía morir en cualquier momento sin dudarlo, considerando no sólo que fuera su deber, sino su privilegio. Tanto, que él gradualmente llegaba a ser en forma total, un ente sin personalidad propia. Carecía completamente de intereses personales. Él no tenía simpatías o aversiones, porque cualquiera de esos sentidos interferían con su deber. No establecía lazos ni vínculos por la misma razón; y cada vinculo que él pudiera en cualquier momento establecer, era formalizado siempre en forma secundaria, con la total convicción de que debía ser disuelto en cualquier momento que el deber lo impusiera. Frecuentemente, el más anciano samurái, cuando su período de servicio tocaba a su fin, se convertía en monje y agotaba el resto de su vida en meditación.

Como resultado del peculiar desprendimiento de todo temor individual, que fue uno de los elementos de la tradición, el samurái era, en batalla o en un combate armado, el adversario más peligroso en el mundo. No habiendo en si ningún temor, en él existía sólo un estado de continua coordinación. Cuando desenvainaba su sable, dejaba de existir para sí mismo; él se transformaba en su propio sable, y el sable era el símbolo de su honor. Por tanto, cualquier parte de sí mismo, simplemente se identificaba con la labor que era llamado a realizar en un momento dado. En la guerra o en la paz, en un momento de fortaleza o debilidad, era siempre igual. Hay muchas historias interesantes acerca de esos samuráis, viniendo estrepitosos sobre la escena, cabalgando mortales; aunque uno de esos corpulentos guerreros, personas tremendamente poderosas, podía en alguna emergencia, detener su caballo en una pequeña granja, ir hacia ella, y con el amor, el cuidado y la ternura propia de una madre, asistir a una mujer en su labor de alumbrar un niño; habiendo cumplido, poníase su armadura o coraza y se internaba otra vez en la noche. Este era un samurái, ... extraño ser.

En Japón hubo millares de semejantes seres, y practicaban el Zen en un cierto modo. Ellos representaban esta extraña y absoluta dedicación al deber; y su Zen era esencialmente el factor que en esta dedicación, se sintieran completamente para sí mismos, destruidos. Ellos realizaban toda clase de buenas obras. Eran asequibles a cualquier necesidad que surgiera. Servían grandes causas, y muchos de los más grandes samuráis, nunca desenvainaban su sable. Con todo esto, guardaban fidelidad a algo más allá de ellos mismos, al deber. Y por qué, como los antiguos escritos nos dicen, esos individuos no conocían el miedo; absolutamente consagrados, completamente indiferentes a sus propias necesidades o condiciones, siguiendo una estrella que resplandecía brillantemente —y esa estrella era el código del samurái —ellos eran prácticamente invencibles en todo. No existía parte alguna en ellos que permitiera penetrar enfermedades, maldades o sufrimientos. Vd. podría matarles, eso es cierto, pero nunca podría abatirles. Y un viejo texto nos dice el por qué; él nos explica, "El hombre que se olvida de sí en el servicio de una causa más grande que él mismo, es ya de por sí, inmortal. No hay nada que Vd. Pueda hacerle a él".

Por el momento, esto es un poco fuerte para la forma de pensar de Occidente, pero el principio queda por nosotros a considerarlo; a saber, que para Occidente, el Zen será valioso, si él nos ayuda a desatar el lazo que a la mayoría de nosotros nos ata a nosotros mismos. El individuo más inestable es aquél, que sólo se sirve a sí mismo, o que sólo piensa en sí mismo, y que por así decido, crea en sí mismo, una especie de Don Quijote, dedicado a ser errante caballero de sus propias ilusiones, y resuelto a vivir sólo en un patrón de mundo que él inventa. Esta persona es extremadamente débil. Es vulnerable a todo. En otras palabras, dicho individuo es también vulnerable hasta el grado que sus pensamientos, su mente, cualquier cosa que él tiene, depende indefectiblemente de la providencia. Vivimos aquí, esperando por las "auroras", y más o menos convencidos que la paz en el mundo y la seguridad en nuestras propias vidas, depende de una sola cosa, a saber: de lo que acontece a nuestro alrededor. Estamos enteramente interesados en orientamos sucesivamente hacia cosas que se encuentran fuera de nosotros, interesados en que las cosas externas nos sean satisfactorias, que nos sostengan y nos mantengan; que por cualquier camino que ellas vayan, nosotros vamos, y como ellas están yendo en varias direcciones, encontramos en nosotros mismos quizás un estado de confusión.

El principio Zen, por eso, está representado por el entrenamiento del samurái y el Código de Bushido, y es, que todo el mundo debe dedicarse a alguna cosa, más allá de sí mismos. Ello puede estar ligado a algo superior, y en Budismo, esto es la integridad universal en sí. El individuo debe vivir para un ideal superior a su propio ser, no por algo de su misma estructura. Debe vivir siempre en lo alto y fuera de sí mismo, pero la cosa por la que viva y con la que viva, sea aún más grande que él "ahora" —cualquier cosa puede ser más grande que el reconocido estado, ya obtenido o alcanzado, de la persona. Si no fuera, el individuo se encontraría en la difícil situación de experimentar pararse quietamente en algo que está siempre moviéndose. Esto no puede hacerlo, él debe, ya sea, moverse guardándose de caer, o caerse; él no puede pararse tranquilo.

Ahora llegamos a un punto en el cual una analogía muy interesante tiene que ser revelada. En un libro de bosquejos de Hokusai, hay un dibujo de un artista, frenéticamente pintando con cinco pinceles al mismo tiempo. Él está tendido de espaldas, con un pincel en cada pie, en cada mano, y un quinto en sus labios; está desesperadamente ocupado en pintar. Este cuadro introduce en nosotros, una faz del Zen que podría llamarse "El Zen de la gloria del pincel"; y aquí vamos hacia el interior de otro pequeño fragmento de la filosofía Zen, la cual pienso tiene un significado de consideración para nosotros.

Toda comunicación, de acuerdo al arte, es realizada por dos medios, ambos íntimamente relatados en Oriente. Por escrito, nosotros comunicamos una idea; por pinturas, comunicamos apariencia, forma o relaciones. El pincel por lo tanto se convierte, en cierto sentido, en el instrumento de dos distintas realizaciones. Una, es este descenso formal de conocimiento mental, la cual es sugerida por la determinación mental del Zen; la otra, es la representación fluídica, en la cual las emociones se ponen profundamente en acción; y que es el cuadro.

En China originariamente, la palabra por escrito y un cuadro eran lo mismo. Por supuesto, en China como en Egipto, la escritura empezó con la pictoestría, una figura representando un objeto. Gradualmente, sin

embargo, la escritura china convirtióse en un gran arte por la comunicación de la idea, la perpetuación de la historia y su registro. Describiendo esto lentamente llegó a producirse una diferencia de ello; y en ambas, Japón y China, hay una grave cuestión, sobre cuál posee belleza —la inscripción o el cuadro. Frecuentemente ambas están combinadas, porque ambas representan esos dos planos de comunicación —la primera, la visión de la mente; y la segunda, la visión del corazón—. La visión de la mente es la lectura de las letras; la visión del corazón es la lectura del cuadro; y un cuadro es una carta en formas, y las cartas son cuadros en palabras. Por eso, la una se convierte en el inevitable correlativo de la otra, y el individuo, en el desarrollo de su propia percepción intuitiva, trabaja con dos moldes. Así, de cosas vistas con una de las facultades de visualización, nosotros ganamos dos instrumentos completos de acepciones, porque las letras nos comunican ideas, y las formas nos comunican sentimientos o moldes, los cuales son otra forma de idea.

En el Zen, la calidad de la pintura debe ser absoluta —que es, negro sobre blanco—. Los maestros del Zen no añadieron otro color, excepto quizás en unos pocos casos donde una muy pálida tonalidad fuera necesaria. No querían que el color pudiera añadir gordura al esqueleto del Zen. Negro y Blanco es un arte de estructura; un arte de huesos o de bases; en otras palabras, es un arte de forma esencial. Si el gran artista es ciertamente un maestro, él puede realizar el cuadro en negro y blanco y Vd. verá el color, Si él no es un maestro, colocará todos los colores para convencer a Vd. que no eran necesarios para ver el negro y el blanco, porque él no sabe dónde aplicarlos. Si él está absolutamente seguro, puede realizar su cuadro en negro y blanco; si él no está seguro, cubrirá su poca consistencia con color. Ello es lo mismo en las demás cosas de la vida, Si nosotros estamos seguros de algo, podremos expresado en una oración; en cambio si no lo estamos, escribiremos un libro acerca de lo mismo; y así fabricamos cosas adornadas— para cubrir la carencia de sabiduría, más bien que para mostrar la abundancia de la misma.

En el arte absoluto por esto, tenemos el mismo medio que tenemos en el arte de escribir — el negro en sus varias graduaciones. Ahora, escribiendo o pintando, dichas acciones son llevadas a cabo por el otorgamiento de vida del pincel. Un maestro del Zen dijo que cuando un gran artista está pintando, si Vd. pudiera tomar la espada y cortar el pincel por el medio, el mismo podría sangrar exactamente como sangraría un brazo, porque su propia sangre está en el pincel. Hay ya no un hombre con un pincel; hay simplemente un hombre extendiéndose como pincel. Este es el resultado, nuevamente, de la habilidad de borrarse a sí mismo —en idéntica forma que el samurái. Para el gran artista, como para el gran filósofo, el pincel es su espada, y con él lleva a cabo conquistas. Así el honor del pincel y el honor de la espada son equivalentes.

En este particular concepto, el pincel se convierte en un algo misterioso. El pincel usado en el arte Oriental es algún tanto diferente del que tenemos aquí en Occidente. Él es usualmente un anillo de cerdas, que pueden unirse en una punta. El uso del pincel es determinado por un vasto número de trazos inherentes, dentro de la estructura del mismo, o posiblemente elaborado en virtud de su misma estructura. Con él es perfectamente posible hacer casi cualquier cosa, líneas, masa o color, casi a la par de una varita mágica. Todo depende de tres factores. El primer factor, el Oriental lo conoce o lo aprende en su infancia, porque aprende a escribir con un pincel; eso es, como un artista, él no tiene que ganar esta habilidad posteriormente.

La segunda cosa, es que tiene gradualmente que alcanzar ese punto de pericia, donde él ya no es consciente del pincel. Lo dicho lo tenemos representado en nuestra vida Occidental, por un gran pianista. Un individuo que toca un piano soberbiamente, mueve sus dedos inconscientemente. Conscientemente no le sería posible controlar sus dedos con la rapidez requerida por la obra ejecutada. Una instantánea comunicación le es impulsada a sus dedos. Lo mismo le sucede al artista Oriental con su pincel. La perfecta coordinación de conciencia con el pincel permite al mismo ejecutar las más maravillosas y misteriosas acciones con una absoluta certeza, El pintor no puede sentir temor por temor a destruir su arte. No puede tener dudas, ni motivos ulteriores. Él no puede detenerse en la mitad de su pensamiento y decir: “Yo desearía saber si al comprador le agrada mi obra”. Debe trabajar continuamente sin interrupción.

La tercer cosa, es que el artista debe trabajar con una completa visualización interna de lo que desea llevar a cabo. Si él hace todas estas cosas y las hace soberbiamente, el resultado será una obra maestra, aunque

su composición resulte tan sencilla que podría creerse que un niño pudiera realizarla. Pero aun con años de esfuerzo sería imposible copiarla, porque figuradamente hablando el cuadro no está realmente realizado sobre el lienzo, él tiene que ser sacado enteramente de la mente del artista. El cuadro sobre el lienzo es meramente la proyección del artista, él no es un cuadro por sí mismo, pero sí un tema extraído de la conciencia de su creador.

Este es el por qué un arte de esta calidad nunca es literal. Este es también el por qué, las montañas que Vd., ve en un cuadro, no son las montañas de este mundo. Toda cosa es acarreada a través de la conciencia del artista; y es casi imposible en esta gran escuela de arte, encontrar en este trabajo, cualquier evidencia que nos demuestre que el artista estaba neurótico. Los moldes que él trae a través de sí mismo no son malos, pero sí moldes con un extraño sentido de intención. Toda cosa traída así, hace que la persona mirándola pueda llegar a ser mejor. Esto es debido al simple hecho de que el cuadro fue pintado por el artista en el momento cuando él *era* mejor. El artista en la producción de su trabajo, usó de la meditación hasta el grado, que él pintó desde la cúspide de su propia conciencia, Ahora, éste no podría ser el mismo nivel que el de otro artista; y esos grados o cúspides de conciencia en el arte chino, están generalmente divididos en diez o doce grados; pero cualquiera sea el plano de conciencia con el cual el artista está pintando, él pinta siempre desde el grado más elevado, desde el mejor, desde aquel que él más cree se aproxima a lo propuesto por el cielo mismo. Esto hace que su arte sea muy importante, Cuando el hombre, en su ordinario camino de la vida, ensaya pintar el cuadro de su propia vida, él prueba usar los cinco pinceles. Ellos son los cinco elementos que se conocen en el Oriente como los cinco componentes, desde los cuales el mundo fue creado. El hombre pinta también con los cinco sentidos, y más, él pinta con los cinco maestros imperiales del cielo —los cinco planetas—. Pinta, como él podría ejecutar música de acuerdo con un universal y armónico sistema. Y a fin de ejecutar esto, él debe ganar cierta percepción dentro de sí mismo, haciéndole saber, qué está haciendo y cómo él lo hace.

Para nuestros propósitos, quizás una de las más simples analogías, es lograr, que el coordinador mental de nuestras propias naturalezas sea mantenido por los cinco sentidos, y en cambio, este coordinador dentro de nosotros mismos acciona libremente hacia fuera a través de las cinco facultades sensoriales. Justa como seguramente, ellos transmiten hacia dentro, así como también transmiten hacia fuera. Nosotros hemos tratado en otras ocasiones, que eso que llamamos facultad de conciencia es el derivado de una combinación de circunstancias. Una actitud o facultad ejecuta un impacto de conciencia; porque la energía accionando en el interior de tal actitud, tiene un objeto. Entonces la materia (facultad o actitud) y el objeto (la cosa pensada o vista), unidos, desembocan en un estado de conciencia meritorio. Consecuentemente, el mundo observado desde su parte exterior, es sólo aquello que las facultades son capaces de interpretar Si pudiéramos preguntar, si el mundo es parecido al individuo, cuyas facultades están totalmente latentes, la respuesta simplemente sería, que la persona podría estar dormida, y entonces no sería mundo. Por lo tanto todo lo externo existe para nosotros, solamente por causa de nuestras facultades.

Ahora, esas facultades por medio de las cuales nos enteramos del mundo externo que nos rodea, no son infalibles. En realidad, no sabemos aún que ellas estén realmente. Sabemos que existen en diversos grados; las facultades de diferentes personas no son idénticas en sus asignaciones de fuerza. Sabemos que esas facultades no pueden ser completamente diferenciadas a la persona que las posee, y sabemos que cualquier facultad está sujeta a una condición hipnótica por el coordinador mental. Sabemos que si el coordinador mental dice a los ojos, “no miren”, los ojos no mirarán. Sabemos que si el coordinador mental dice “no oigan”, los oídos no oirán. También, sabemos que este coordinador central, puede obligar a las facultades a tener una cierta diferencia arbitraria o dispersión de sus fuerzas. Esto puede ser ilustrado por el problema de interés e indiferencia. Nosotros podemos estar en medio de diez cosas, pero si ocho de ellas no significan nada para nosotros, sólo veremos dos. Y aun viendo las otras ocho, realmente, no prestamos atención a lo que estamos viendo; no nos informamos; no estamos interesados. Las otras dos cosas nos interesan; por lo tanto, puede haber un super interés.

Las facultades no pueden ser diferenciadas del complejo mental que las utiliza. Por esto, cuanto sabemos está ocurriendo alrededor de nosotros, lo conocemos sólo a través de nuestra propia indiferencia o interés, a

través de las presiones registradas en el interior de nuestro propio ser. De este modo, las facultades son el resultado por el cual la presión del interior acciona hacia afuera. Ellas también son el resultado por el cual, las presiones del mundo actúan sobre nosotros.

Cada facultad es por eso, un puente con un tránsito de intensidades que viene por dos caminos. Como resultado de este factor de interés e indiferencia en el uso de nuestras facultades, muchas personas viven su vida entera en un mundo donde nunca realmente llegan a conocer nada de lo que les rodea. Ellos viven con otras personas que nada saben acerca de ellas mismas, porque la primera persona es incapaz de transmitir desde su interior alguna cierta semblanza de su propia naturaleza. Consecuentemente, en lugar de tener la libre relación de ideas, las cuales creemos tener; más bien que estar en condición de ver cualquier cosa que necesitamos ver, encontramos que hay un censor sobre cada facultad —un censor impuesto por ciertas cosas, dentro de nosotros mismos.

¿Qué es en realidad la principal fuerza censora dentro de nosotros? Sabemos que un gran número de personas tuvo recientemente que estar afligida, está ahora afligida, o estará afligida en el casi inmediato futuro. Esto es, en verdad, el confuso estado dentro del cual vivimos. Si nosotros preguntamos, "¿Cuál es la gran causa singular de aflicción en el mundo?" — El Zen podría responder: la *actitud*. Detrás casi siempre de toda aflicción, hay en cierto modo una actitud. Una actitud es un punto fijo interno, que anima la cambiante existente en la cual un individuo vive. Los chinos dicen que una actitud es parecida a un hombre tomando un sello de piedra e imprimiendo con él sobre el agua. Él siempre espera tomar una delicada y limpia impresión y nunca lo logra. John Taylor, el europeo "Poeta del Agua", se refiere a ello como "escribiendo sobre el agua", como punto de vista escolástico Occidental. Esta idea de actitud, en términos del Zen, significa que el individuo dejó de moverse.

Una actitud puede ser una gran cosa o una pequeña cosa — puede ser un obstáculo mayor o un obstáculo menor; pero dondequiera hay una actitud, la circulación de vida es perjudicada. Qué sería un hombre sin actitudes; cómo podríamos existir sin tener actitudes. El Zen podría decir que, puesto que la finalidad del mismo es que no exista, lo mejor por hacer es desembarazarse de la actitud. Esto es porque lo que denominamos "existencia" simplemente significa tener actitudes, ésa es nuestra dificultad. Nosotros no pensamos de la existencia, como una magnífica vida en el espacio mejorando nuestras almas; pensamos en ella como en una contienda desde la cuna hasta el sepulcro, ensayando tener éxito en medio de alguna cosa donde el fracaso es inevitable. En otras palabras, nuestra actitud es ir cuesta abajo tan lentamente como sea posible; y si nosotros somos altamente competitivos, tratar de llevar tantas como podamos. Esto es actitud; y ésta es la raíz del problema.

Ahora, las actitudes, no son necesariamente buenas o malas. Hay en este mundo algunas que son realmente hermosas. Algunas de las más nobles cosas que hemos logrados, han sido realizadas por actitudes bellas; pero tenemos que damos cuenta que una actitud es un detenerse en alguna parte. Con una actitud, la mente se moldea y entonces se vuelve adicta a alguna faz de su propia creación. Es una especie de auto-adoración; la mente, repentinamente se encuentra abrumada en la importancia de su propio pensar. La real dificultad con este problema de actitud, es que ella hace detener la circulación de la vida, se interfiere con el hecho que uno persigue ... y desde ahora podríamos ser mejores personas que las que somos. Podríamos saber más, pensar más, y ser mejores; pero si tenemos actitudes en exceso, lo antes dicho no se manifestará. Una de las principales funciones de la actitud, aparentemente, es atajar al individuo, impedir que escape de sus conclusiones presentes sobre las cosas. Él gradualmente desarrolla una lealtad hacia la actitud. Puede desarrollar una lealtad hacia una actitud histórica, o puede amarrarse a sí mismo a alguna actitud contemporaria; pero una actitud contemporaria de sólo seis meses de tiempo, es una actitud difunta. La actitud es un "detenerse", quebrar el ritmo.

Actualmente, es perfectamente posible vivir sin actitud y no tener dificultad, pero para lograr esto, debemos hacer una de las cosas que el samurái hizo —depositar nuestra fe en algo más allá de nosotros mismos—

. En el momento que nuestra actitud no significa nada para nosotros, porque nuestra atención está puesta en algo más elevado, entonces nosotros estamos libres de esta fijación. Por supuesto, como el Zen lo puntualiza, la verdadera libertad de la actitud, tiene tendencia a convertirse en una actitud de por sí. Somos constantemente apresados. Y la razón por la cual somos constantemente apresados es que una actitud está arraigada nuevamente en un egoísmo

Mientras tanto tengamos ego, tendremos actitudes, porque ellas proceden del ego. Mientras tanto tengamos actitudes, de cualquier modo, tendremos ego, porque las actitudes se perpetúan en él. Es la actitud y la actitud solamente, la que establece una personalidad dentro de nosotros; y esta misma personalidad, es la mortal enemiga del movimiento universal, el cual es nuestra verdadera vida y la verdadera razón para nuestra existencia.

Surge de esto, el problema de una actitud moviéndose dentro de una manifestación a través de la maestría de la vida. Nuestras facultades, nuestras fuerzas —todo lo que conocemos— son los instrumentos de esta actitud; y con esta actitud pintamos el más importante plan general de vida, y tomamos las mayores decisiones de la vida. Y con la actitud dentro de nosotros mismos, pintamos nuestro propio destino, por lo menos, nuestra propia condición inmediata, porque lo que estamos haciendo es usar las facultades como pinceles dibujando cuadros de nuestro propio contenido psíquico dentro de nuestro medio ambiente. El individuo dice, “Yo no me siento bien”; mira fuera de su ventana y dice, “Terrible mundo, ¿no es cierto?”. Esta es su propia actitud, y con esta actitud como implemento, él ha pintado una situación mental proyectándola. Así el mundo alrededor nuestro, y todas las cosas que nosotros hacemos son, en la realización del Zen, dibujos ejecutados por los pinceles de las actitudes. Muy cuidadosamente, dibujamos cuadros de nuestras actitudes y entonces cristalizan dentro, estructuras que son nuestra manera de ser.

Ahora, como esto sucede y ello sucede siempre en alguna medida, esas actitudes que hemos inducido a ser cristalizadas alrededor nuestro pueden ser percibidas por otra persona. La Psicología tiene considerado este punto, pero no lo toma aún bastante en cuenta. La vida de un hombre es un cuadro de sí mismo. Eso tiene que ser. Cada hombre pinta desde la cumbre de sí mismo, como el Zen lo dice, y también nosotros podemos mirar qué tiene pintado y saber qué ha hecho positivamente.

La actitud —mundo complejo— en otras palabras: la actitud de todo el mundo acerca de todas las cosas, es la esencia de ese original, magnifico retrato de Bodhidharma, el hombre envuelto como en un cascarón que parece un huevo grande, con sus dos severos ojos y un muy fijo mirar, y también una nota caprichosa. Y hablando de una nota caprichosa, yo pienso que nosotros deberíamos presentarle algo, que usted ocasionalmente encontrará entre los juguetes orientales, y eso es la Señora Daruma, y —hagámosle frente— historia ésta un poco oscura acerca de ella; pero hay una mujer equivalente, envuelta en su mismo cascarón, pero con menos intensa expresión. “El Señor y la Señora Daruma” son frecuentemente representados lado a lado. Esta es por cierto una fantasía oriental. Daruma tenía la reputación de haber estado sentado durante nueve años, dando la cara a una vacía pared, sin hablar; y la Señora Daruma está considerada por lo tanto, aún más heroica; porque para una mujer estar sentada nueve años dondequiera., sin hablar, es considerado un muy alto grado del Zen.

De todos modos, Daruma es el símbolo de la proyección de nuestro plano; imagen del Zen sobre el mundo. Cualquier cosa que nosotros pintamos; seamos nosotros banqueros o artistas o músicos, o sea que nosotros seamos maestros de escuela o amas de casa o cariñosas abuelas — sea la que fuere la imagen que es proyectada de nuestras propias actitudes dentro del mundo que nos rodea, convirtiendo el medio ambiente en el cual vivimos, en una imagen de Daruma. Ahora, esta imagen de Daruma, para muchas personas se asemeja mucho a los cuadros que nosotros vemos — una imagen un poco sombría. El individuo mirando la parte exterior del mundo, el cual es la proyección de sí mismo, ve algo que le devuelve su mirada con un poco de desagradable desprecio. Pero como nosotros profundizamos el tema, nos damos cuenta que como crezcamos o evolucionemos, nosotros empezaremos a cambiar la apariencia de la imagen de Daruma. La reflexión de

nosotros sobre el mundo es modificada por nuestra propia ascensión en entendimiento, hasta que finalmente la severa cara cambia en una de extraordinaria nobleza.

Como nosotros evolucionemos en sabidurías, este amenazante mundo gradualmente se convierte en lo que él estaba prometido a ser — el gran maestro, y el gran maestro enseña a través de la amenaza. Aquí, nuevamente, hay un paralelo entre Daruma y el mundo, o la naturaleza. Daruma nada explicó; tampoco lo hace la naturaleza. Daruma no se mostró blando en su reacción ante la estupidez de sus discípulos. El discípulo aprendió o no, aprendió. Esto, otra vez, es naturaleza. Conejos, osos y vacunos, tienen que aprender el mismo camino. Daruma nunca castigó a nadie sin causa; tampoco lo hace la naturaleza. Y si un hombre preguntóle una estupidez. Daruma le respondió de igual manera; así lo hace la naturaleza. Si el discípulo dijo, "Maestro, ¿cómo obtendré la iluminación?" Daruma usualmente contestaba con algún extraño enigma; Daruma nunca exigió a nadie que fueran buenos, justamente, como la naturaleza lo hace. Y la naturaleza, otra vez se parece a Daruma; es para el hombre sabio, el gran maestro; para el hombre tonto, el brillante legislador; y para el pequeño niño, el delicioso juguete.

Así Daruma, es su misma imagen proyectada sobre la naturaleza, y ella es forzada a tomar el aspecto de la proyección que nosotros mismos hemos hecho. Si nosotros miramos a hurtadillas afuera, desde bajo el filo de nuestra propia neurosis, encontraremos dos verdaderos ojos neuróticos mirándonos desde el espejo de la naturaleza. Lo que nosotros somos, nosotros vemos; lo que nosotros somos capaces de proyectar, crea el mundo en que tenemos que vivir. En lugar de reconocer en Daruma meramente a un viejo sabio, que vivió hace tiempo, el íntegro concepto del Zen es hacer de él, el siempre viviente factor de una realización. Y la verdadera naturaleza de Daruma, la áspera y rigurosa, también se encuentra en la natural instrucción de la humanidad. La larga jornada del remoto pasado, no ha sido fácil, ella pudo haber sido una mejor travesía, si hubiéramos comprendido más; pero desafortunadamente, no lo entendemos hasta después de la travesía; y esto, otra vez, es parte de cómo obra la naturaleza.

Nosotros tenemos que recordar, esto es, que no importa cómo miremos fuera de nosotros mismos; aun cuán fugaz sea la mirada, como cuidadosamente tratamos de evitar la distorsión, no importa donde miremos. Nosotros no podemos evitar la distorsión, porque la fuerza al mirar es por sí misma deforme. Pero fuera de esta distorsión, puede venir una cierta habilidad para crear un modelo de conducta constructivo. Si la cosa en la cual nosotros pensamos, vemos que no es ciertamente así, venimos a creamos un problema de ilusión; pero aquí nuevamente, no podemos seguir muchos ciertos conceptos religiosos de ilusión. Lo que nosotros vemos no es nada que no tenga existencia. Nosotros no miramos una montaña y decimos, "no es una montaña". Sería muy tonto. Ello es tan malo como el individuo que miró a un oso y dijo, "no es un oso", y unos pocos minutos más tarde, el oso dijo, "no hay más hombre". Esta no es respuesta al problema. Pero el punto que tenemos que tomar en consideración es que el universo cualitativo, el universo no de formas, sino de sentidos, es puramente subjetivo. El significado está dentro de nosotros, sea que la montaña significa alguna cosa, o lo que significa, no es porque *ella* está aquí, sino porque *nosotros* estamos aquí. Desde el momento que el individuo tiene un concepto equivocado, su actitud es equivocada; y todo lo exterior a él, mal enfocado. La actitud, impulsando a la acción, induciendo a la acción equivocada; y cada acción por turno, crea más intensidades a mantener una actitud equivocada, hasta que finalmente la persona se interna sin esperanzas, confusa, en una vida que perdió para ella todo significado.

Para sobrellevar esto —y hacer algo con ello— acudamos a ciertos recursos del Zen y ensayar que ellos nos den resultados en nuestras propias vidas. Primero de todo, la actitud tiene que ser apoyada, porque una actitud que no es vitalizada rápidamente, deja de ser una actitud. Una actitud es algo, que debe convencerlo continuamente; de otro modo ella se marchitará. La razón por la cual perderá valor y se marchitará es que ella no es esencialmente una cosa viviente o vital arraigada en la gran acción de la existencia, pero si un ladrillo a vivir. Para que este ladrillo permanezca intacto, él tiene que ser protegido y cimentado, porque el proceso inevitable de la naturaleza, es corroer cualquier actitud. La experiencia le ataca, los juicios le atacan, la historia le ataca; la filosofía le ataca, pero la actitud puede sobrevivir muchos de esos choques, mientras sea ella sostenida por el ego.

Ahora, ¿por qué cimentamos una cierta *clase* de actitud? ¿Por qué confiamos en ella? Porque ella apoya, o sostiene un gran proyecto de actitud o preconcepción que se halla dentro de nosotros mismos y que se ha ido desarrollando en un período de tiempo. Una actitud es una constante serie de edificaciones. El Zen adopta la actitud de que la "actitud", es parecida a una serie de perlas engarzadas en un cordel. Si Vd. sostiene el cordel en alto, ellas pueden ser miradas como magníficas *y* luminosas perlas, pero cuando se les examina atentamente, ellas son sólo una secuencia de perlas dispersas. Los viejos filósofos judíos puntualizaron esto, cuando dijeron que, lo que nosotros llamamos la continuidad de conciencia, no es algo que fluye, sino una serie de yuxtaposiciones o sea de contigüidades. Ello no es algo que continúa desde lo previo a lo subsiguiente, sino algo que se repite o vuelve a declararse, no teniendo existencia salvo en su propia repetición. Lo que parece ser la continuidad de conciencia, es sólo la secuencia de lo que ya se había repetido. Por eso, en realidad, ninguna actitud tiene existencia excepto en este momento, aun cuando aparente haber sido alentada durante cincuenta años. No hay momento en la vida de un individuo, en que una actitud no pueda ser quebrada. No hay un momento en la vida de cualquier ser viviente, en que una actitud tenga tanto valor como para forzar a la conciencia que la acepte. Ella (la actitud), tiene sólo el grado de validez de un más amplio proceso mental de fijación. Ella no surge en la conciencia; surge sólo en una fijación mental.

Muchas personas están sufriendo por sus actitudes, y el Zen por eso toma más bien seriamente la aclaración, con la cual empezamos esta conversación —es decir, cómo el carpintero hizo la caja—. Ello afirma que el comienzo de la liberación de la actitud, lo cual en este caso es el principio de la edificación de algo mejor, es que el individuo gradualmente deseche esos procesos por los cuales la actitud llega a ser fijada. La actitud, siempre tiene algo ulterior que satisfacer. Ella nunca es completamente honesta, aunque pueda parecer serlo. Una actitud siempre tiene algo que ganar, o que esperar, o vengar, o luchar en contra. Ella nunca es la simple, clara acción de la vida por si misma.

Nosotros comenzamos, entonces, con algunas simples actitudes y vemos qué se puede hacer para romper con ellas. La primera cosa que nuestro amigo Ching, el carpintero, hizo cuando se le encargó hiciera una mejor caja —una caja que iba a ser tan bella que pudiera creerse que él tenia una ayuda superhumana— fue separarse del concepto de superiores e inferiores. Así, una de las cosas que nosotros podemos todos hacer, es damos cuenta que con esto, Ching estaba pensando o trabajando con el estado en el cual modelos artificiosos, ya no eran regla de conducta. Ya no existía un Príncipe de Lu; ya no existía el hombre poderoso o el no poderoso. Ahora, quitándole a la vida lo grande y lo pequeño, habremos quitado todo aquello más poderoso a nosotros mismos. Si restamos todo lo pequeño, restaremos lo menos poderoso. Si quitamos a ambos, entonces el ser no tendrá importancia, porque el ser es solamente importante en términos de ser menos que otro ser o más que otro ser. Nosotros podemos siempre aspirar a que seamos aceptados por el más grande, podemos siempre agradecer que nosotros seamos mejor que el menos. Pero cuando ninguno de éstos nos incumbe, somos libres.

Piense en lo que podría significar para algunas personas; si ellos ya no sintieran que deben adular a nadie —sin embargo, ellos no tienen por qué hacerlo, no tenemos por qué sentir que debamos hacerlo. ¿Por qué sentimos que ello debemos hacerlo? Porque complacer a otros es un símbolo de nuestra propia superioridad; es una satisfacción propia que es buscada. Nos parece oír a la gente decir, "Qué buen hombre es él". He ahí el pago; pero él no significa nada. No obstante nos rompimos el alma ensayando conseguir esas pocas palabras bondadosas.

Desde el momento que no tenemos nada más que el "yo" (ser), entonces tampoco tenemos un subordinado. Por lo tanto, no tenemos nada que gobernar, nada de lo cual ser patrón; ya no nos vemos confrontados con la necesidad de mantener una posición legal sobre cualquier cosa. No tenemos que tratar de ser mejores que nuestro vecino. Si quitáramos de las cosas lo mejor y el menos, entonces encontramos el comienzo de un concepto de identidad universal. Encontramos que somos la vida en sí, y que la vida es actualmente descubierta alrededor y dentro nuestro, que ella es una única vida, y siempre lo ha sido; que ella está en acción, y siempre lo estará; y que esas diferentes actitudes que parecen bloquearla no bloquean a la vida, ellas nos bloquean a nosotros mismos.

Sigamos ahora con el carpintero al próximo paso del Zen; es decir que luego de dos días más él ya no está interesado en complacer o disgustar al hombre que le encargó la caja. En la construcción de la caja, ya no le es mayormente importante si complace o deja de complacer a alguien. Esta es la real liberación. El individuo alcanza una equilibrada disposición, capaz de rozarse, fácil y libremente con cualquier persona, cuando él no está ya interesado en complacer o no complacer. Pero él no puede desprenderse de sólo una de esas actitudes —esa es la treta del Zen. Si a él ya no le importa complacer a la gente, él es un patán; si a él no le importa disgustar a ellas, él carecerá de buenos modales; y no hay Zen en eso. Él debe rechazar ambas. A él no debe importarle complacerlas o no, y al no tener ni una ni otra intención, él no les disgustará. Y careciendo de ambas intensidades, él no podrá trabarse con la intensidad opositora en la otra persona. Así, estando libre de placer o desagrado, él está también libre del ulterior contenido de sus acciones.

Después de cuatro días de meditaciones, Ching el carpintero llega a los días quinto y sexto, en los cuales pierde la realización de la existencia de su propio cuerpo. Sus propios brazos y piernas ya no eran suyos. Ellos nuevamente pertenecían al universo —adonde siempre pertenecieron—. Así, ya no teniendo el problema ni aun de su existencia corporal, el individuo está libre de otra clase de tiranía —la tiranía del cuerpo presionando y la identificación del yo con su cuerpo. Él se parece al samurái —una fuerza libre en el espacio. Él tiene un cuerpo, pero el cuerpo es sólo el instrumento de una fuerza libre. Uno de los puntos del Zen es la obtención de este estado de ser una fuerza libre en el espacio; y una fuerza libre no significa que sea antipática u obstinada. Una fuerza libre simplemente significa un poder libre que no se bloquea a sí mismo, y por lo tanto es capaz de retornar a la común acción de la vida, la cual es la única acción que hay.

Habiendo terminado los seis días de este proceso meditacional, y habiendo internamente visualizado su propio propósito, el individuo se encuentra entonces listo para comenzar el proceso de modelar este propósito en algo tangible indispensable a su necesidad. El creador es ahora su caja. Ella es la vasija dentro de la cual su vida será derramada. Ella es el recipiente de sus' esfuerzos, así ella se convierte en su carrera. Él entonces la construirá tan perfectamente, tan maravillosamente y tan magníficamente, que ella se verá como hecha debida a alguna ayuda supernatural. Pero la ayuda supernatural simplemente consistió en desatarse de las tensiones, por medio de las cuales el individuo se cierra en contra de sí mismo.

El verdadero coraje del Zen es el coraje de vivir sin adoptar actitudes; el coraje de servir a lo intangible con una amplia y completa devoción; o en más simples términos, la absoluta libertad de servir al principio sin dudar. Y es éste el único verdadero coraje. El individuo que se encuentra trabado con actitudes no lo posee, él puede ser valiente y cobarde al mismo tiempo — y aquí hay un punto interesante en semántica. Lo que comúnmente llamamos coraje, es sólo heroísmo— la fuerza de quitar el temor, por medio de un esfuerzo. El verdadero coraje, sin embargo, no necesita despojarse de] temor, porque no le conoce. El verdadero coraje está asentado firmemente por estar libre de las influencias intimidatorias de nuestros propios intereses.

Esto, por supuesto, es una de las finalidades que el Zen busca alcanzar. No nos quita nada —no aconseja que el hombre rico deba dar su dinero, o que el oficial público deba abandonar su vida pública, o que el industrialista no deba ya perseguir sus negocios. Significa, sin embargo, que algo acontece dentro de la persona por lo cual ella obtiene coraje. Logra coraje, porque mientras su negocio es brillante, el mismo no importa lo bastante como para comprometerlo y porque él no comprometerá, su negocio probablemente tenderá a florecer. La idea de que la honestidad induce a la bancarrota no es verdadera; sólo una honestidad estúpida induce a la bancarrota, la sabiduría no llega a ser tontería, porque ella cultiva la cordura. La sabiduría encuentra los caminos correctos, el camino justo y la forma correcta de trabajar con la naturaleza; y porque la sabiduría está gustosa con ser pobre, ella no lo es. La pobreza es sólo un estado temido, por quienes pretendiendo esquivarla, comprometen la verdad.

Cuando atravesamos estas rosas, tenemos que poder designar “al Zen del perfecto coraje”, como que es simplemente la fuerza de escapar a las actitudes arraigadas en las flaquezas. Si lo logramos completamente, entonces podemos tomar los pinceles (los cuales representan nuestras capacidades), y la destreza y habilidad que tenemos (las cuales representan nuestras potentes fuerzas), y podremos usarlos a todos ellos

simultáneamente. Nosotros podemos pintar con los cinco pinceles, en todas las divisiones de la vida y desde todos los niveles de nuestra propia conciencia. Encontraremos que es perfectamente posible coordinar todos los sentidos siempre que no les induzcamos a ellos a estar en discordia sobre los principios. Cuando nosotros cerramos nuestras percepciones sensoriales en una lucha en que cada percepción, al intentar dar su testimonio, se ve bloqueada por la deshonestidad de otras percepciones, la misma finaliza sólo en un conflicto y en un agotamiento. En el momento en que las cinco facultades pueden traer veracidad, y estén entonces animadas a avanzar con la verdad en esta corriente; entonces el individuo tiene la vida equilibrada. El tiene la vida del Zen, en el cual es un artista creando el gran retrato de Daruma, creando su concepto de este maestro misterioso e infinito, que es la existencia misma. Cada persona, con su centro consciente de cinco unidades, está pintando el cuadro de su existencia, de acuerdo a su propio discernimiento y cuando él tenga ganado un cierto plano del Zen, lo revela su cuadro, su conducta y su vida.

El Zen del perfecto coraje, induce al universo a convertirse en el gran maestro — reverenciado, honrado, apreciado, entendido y finalmente experimentado con una cierta fantasía. En lugar de ser tan desesperadamente seria, la vida se convierte en un algo maravilloso, alrededor de lo cual hay, con todo, una eterna fantasía. La naturaleza no es cruel; no es sentimentalmente débil; pero cerca de todos los procesos de la naturaleza, hay esa extraña cualidad de fantasía, que descubrimos cuando estamos en armonía con nuestra propia vida. Nosotros entonces encontramos que el asunto del Zen, mientras el mismo sea un asunto serio, no es nada que deba hacemos perpetuamente serios. Cuando el universo se descubre, aparece como un algo de gran hermosura, gran alegría, gran y trascendente júbilo, y con todo ello, algo de esa fantasía de niño, por la cual les encantan las historias de hadas y les hacer ver a ellos, gnomos y ondinas en los arroyos, donde nosotros sólo vemos molinos y represas. Hay cierta maravillosa calidad de fantasía en la naturaleza que está muy ajustada a su verdad: la de esos pequeños sabios ancianos, que vuelan montados sobre grullas y buscan por los duraznos de la inmortalidad. La naturaleza no es sólo esta cosa profunda, pero, como toda profundidad es también infinita superficie.

Así, que de todas esas cualidades juntas, vemos cómo nuestra propia vida interior, imbuida con un coraje adecuado, pinta un universo valeroso; y todos nuestras propias facultades pintando al mismo tiempo, producen un cuadro. Si nosotros aprendemos la lección sabiamente, el cuadro tendrá cohesión y si él no tiene cohesión deberemos volver a empezar. Pero al final, nosotros aprendemos que el universo es un lienzo, y que sobre ese lienzo, cada uno de nosotros está trazando la magnífica y majestuosa figura del rostro de Daruma.

Próximo número: *La clara virtud del Zen (3 de 5)* **–** Segunda parte: Pescando sin anzuelo – *El Zen del Entrenamiento de la Memoria*

Manly Palmer Hall

18 de marzo de 1901 - 29 de agosto de 1990

Célebre y famoso pensador, conferenciante y escritor mundialmente reconocido por centenas de trabajos publicados sobre religión comparada, filosofía y tradiciones esotéricas. Su más famoso trabajo es *The Secret Teachings of All Ages: An Encyclopedic Outline of Masonic, Hermetic, Qabbalistic and Rosicrucian Symbolical Philosophy* publicado en lengua española con el título de *Las enseñanzas secretas de todos los tiempos*.

Caballero Patrón del Masonic Research Group of San Francisco, en 1953, siendo reconocido por la Jewel Lodge No. 374, San Francisco el 22 de noviembre de 1954. Posteriormente recibió el grado 32 en el Valle de São Francisco AASR (SJ). En 1973 (47 años después de escribir *The Secret Teachings of All Ages*), Hall fue reconocido como grado 33 del REAA en una ceremonia realizada el 8 de diciembre en la Philosophical Research Society

La masonería en el Perú (1 de 5)

Por el V:.H:. Herbert Oré Belsuzarri

La masonería operativa en el antiguo Perú

Nada ni nadie puede certificar ni negar la Francmasonería en el antiguo Perú, pero hay algunas referencias que el observador acucioso puede advertir en algunos lugares del Oriente Peruano, signos que nos hacen pensar de que nuestros antepasados habían sido en alguna forma iniciados. Para referirnos a los antiguos peruanos, en época Inca y Pre inca, al admirar las edificaciones pétreas que han asombrado al mundo.

Así, los míticos - Atimurunas- o arquitectos del incario, descendientes del continente hundido Lemuria o Atlante, que transmitieron la sabiduría de la construcción, que floreció en América de nuestro continente conocido, a la cual tenemos que sumar lo que ha quedado de leyenda o tradición de la cultura conocida como Atlántida, de la cual como herederos subsistieron Los Incas, Mayas y Quichés.

Por ello cuando estudiamos las culturas y periodos históricos de los antiguos; Tiahuanaco - CQotosh - Kuelap - Chavin de Huantar - Paracas - Nazca - Tahuantinsuyo, vemos como en los siglos de su historia, la civilización pre inca del Imperio del Tiahuanaco, fueron sus descendientes del Pacaritampu simbólica expresión de vida, muerte y renacimiento, expresión fundamental de la elevación al sublime grado.

Los trabajos maestros ejecutados sobre enormes piedras brutas, las cuales fueron, escuadradas y cubicadas con maestría, después de siglos llaman a la meditación, como así el templo Koricancha, dedicado al "Inti", padre Sol, el cual debidamente orientado de "Oriente" hacia "Occidente", abre la interrogante que el tiempo guarda en el secreto impenetrable, que nos muestra en silencio que, los antepasados ya conocían ampliamente el uso del compás, la regla y el nível.

(Fuente: Manual De la Gran Logia del Perú, Resumen Histórico de la Masonería en el Perú, website B:.R:.L:.S:. Luz en el Sendero Nº 88).

Los arquitectos del incario eran descendientes de los habitantes lemurianos o Atlantes que llegaron a la zona del Collao donde se asentaron y desarrollaron su tecnología constructiva. En nuestro trabajo "La Atlántida y el Nuevo Mundo"[1] se trató este tema con amplitud, y de ella extraemos lo siguiente:

Los hombres barbados, rubios de ojos azules en el collao.

Platón cuando habla de la Atlántida menciona que se hundió en el mar, pero no se sabe que ocurrió con la población, si emigraron o simplemente murieron.

Las tradiciones incaicas y anteriores a esta como las que cuentan en el Collasuyo (Perú-Bolivia) hablan de una gran destrucción de la humanidad, debido a que esta se alejó de los principios eternos y sagrados, que cayó en degeneración y corrupción, y por eso fue destruida. Más como en otras tradiciones se envía un mensajero para avisar de esto y son rescatados un grupo selecto, en un arca, tal arca es el conocimiento de regeneración, las claves, técnicas y procedimientos para lograr reivindicarnos como auténticos seres humanos. Es asombroso que en la cultura Tiahuanaco, se observo lo mismo que entre la cultura Hindú, a miles de kilómetros de distancia, y lo mismo aparece en la Biblia, así como el Popol Vuh entre los mayas.

Nosotros encontramos en las crónicas de Pedro Cieza de León que gente blanca llego a la zona de los Collas. (Perú – Bolivia), no sabemos de donde ni como, como tampoco la cantidad.

Cieza en su crónica dice:

[1] Véase en http://es.scribd.com/doc/51183921/Herbert-Ore-La-Atlantida-y-El-Nuevo-Mundo

CAPÍTULO C

De lo que se dice de estos collas de su origen y traje, y cómo hacían sus enterramientos cuando morían.

MUCHOS de estos indios cuentan que oyeron a sus antiguos, que hubo en los tiempos pasados un diluvio grande y de la manera que yo escribo en el tercero capítulo de la segunda parte. Y dan a entender, que es mucha la antigüedad de sus antepasados, de cuyo origen cuentan tantos dichos y fábulas, si lo son, que no quiero detenerme en lo escribir, porque unos dicen que salieron de una fuente, otros que de una peña, otros de lagunas. De manera que su origen no se puede sacar de ellos otra cosa. Concuerdan unos y otros que sus antecesores vivían con poca orden, antes que los Ingas los señoreasen, y que por lo alto de los cerros tenían sus pueblos fuertes, de donde se daban guerra. Y que eran viciosos en otras costumbres malas.

Después tomaron de los Ingas lo que todos los que quedaban por sus vasallos aprendían, e hicieron sus pueblos de la manera que ahora los tienen. Andan vestidos de ropa de lana ellos y sus mujeres. Las cuales dicen que puesto que antes que se casen pueden andar sueltamente, si después de entregada al marido le hace traición usando de su cuerpo con otro varón, la mataban. En las cabezas traen puestos unos bonetes a manera de morteros hechos de su lana, que nombran chucos, y tiénenlas todos muy largas y sin colodrillo porque desde niños se las quebrantan y ponen como quieren, según tengo escrito. Las mujeres se ponen en la cabeza unos capillos casi del talle de los que tienen los frailes. Antes que los Ingas reinasen, cuentan muchos indios de esos collas, que hubo en su provincia dos grandes señores, el uno tenía por nombre Zapana y el otro Cari, y que estos conquistaron muchos pucaras que son sus fortalezas. Y el uno de ellos en la laguna de Titicaca, y que halló en la isla mayor que tiene aquel palude gentes blancas, y que tenían barbas, con los cuales peleó de tal manera, que los pudo matar a todos. Y más dicen, que pasado esto, tuvieron grandes batallas con los canas y con los canches. Y al fin de haber hecho notables cosas estos dos tiranos o señores que se habían levantado en el Collao, volvieron las armas contra sí, dándose guerra el uno al otro procurando el amistad y favor de Viracoche Inga, que en aquellos tiempos reinaba en el Cuzco, el cual trató la paz en Chucuito con Cari, y tuvo tales mañas que sin guerra se hizo señor de muchas gentes de estos collas. Los señores principales andan muy acompañados y cuando van camino los llevan en andas, y son muy servidos de todos sus indios. Por los despoblados y lugares secretos tenían sus guacas o templos, donde honraban sus dioses, usando de sus vanidades y hablando en los oráculos con el demonio los que para ellos eran elegidos. La cosa más notable y de ver que hay en este Collao a mi ver es las sepulturas de los muertos. (Pedro Cieza de León, Crónica del Perú El Señorío de los Incas, Biblioteca Ayacucho, Caracas – Venezuela 2005, Pág. 256). (Herbert Oré, La Atlántida y el Nuevo Mundo, Año 2011, Pág. 50)

En otra parte en el mismo trabajo decíamos*:*

Lo que es evidente, es que los Incas aprendieron la técnica del corte y asiento de las piedras en Tiahuanaco, que posteriormente lo utilizaron para edificar sus obras. Tanto en Tiahuanaco como en las ruinas incas del Cuzco, la unión de las piedras es tan perfecta que no puede ingresar por el intersticio de las rocas talladas una hoja de gillette.

Asi mismo los naturales afirman que fueron hombres barbados de gran entendimiento los que vivieron en esa zona, cuyo origen no conocen y que construyeron Tiahuanaco, pero fueron muertos en las guerras. Nuevamente surge la pregunta ¿Fueron Atlantes?

El Cronista Inca Garcilazo de la Vega en su obra Comentarios Reales de los Incas también hace similar referencia a la zona de los collas o Tiahuanaco.

CAPITULO XVIII
DE FABULAS HISTORIALES DEL ORIGEN DE LOS INCAS

OTRA FÁBULA cuenta la gente común del Perú del otigen de sus Reyes Incas, y son los indios que caen al mediodía del Cuzco, que llaman Collasuyu, y los del poniente, que llaman Cutinsuyu, Dicen que pasado el diluvio, del cual no saben dar más tazón de decir que lo hubo, ni se entiende si fue el general del tiempo de Noé o alguno otro particular, por lo cual dejaremos de decir lo que cuentan de él y de otras cosas semejantes que de la manera que las dicen más parecen sueños o fábulas mal ordenadas que sucesos historiales; dicen, pues, que cesadas las agues se apareció un hombre en Tiahuanacu, que está al mediodía del Cuzco, que fue tan poderoso que repartió el mundo en cuatro partes y las dio a cuatro hombres que llamó Reyes: el primero se llamó Manco Cápac y el segundo Colla y el tercero Tócay y el cuarto Pinahua. Dicen que a Manco Cápac dio la parte septentrio-nal y al Colla la parte meridional (de cuyo nombre se llamó después Colla aquella gran provincia); al aercero, llamado Tócay, dio la parte del levante, y al cuarto, que llaman Pinahua, la del poniente; y que les mandó fuese cada uno a su distrito y conquistase y gobernase la gente que hallase. Y no advierten a decir si el diluvio los había ahogado o sí los indios habían resucitado pata ser conquistados y doctrinados, y asf es todo cuanto dicen de aquellos tiempos.

(Inca Garcilazo de la Vega, Comentarios Reales de los Incas, Biblioteca Ayacucho, Caracas – Venezuela, Pág. 42)

Los antiguos pobladores del Perú a la llegada de los españoles, contaron historias para explicar el origen de sus ancestros los incas, y curiosamente, siempre mencionan a Tiahuanaco como un referente al origen de la civilización inca, y reafirman la presencia de hombres blancos de barba larga, cuya presencia fue mucho más antigua al origen de los Incas, pero posterior al diluvio.

Algunos estudiosos han pretendido desacreditar lo expresado por Garcilazo de la Vega, por su ancestro: Es hijo de español y una princesa inca, y el argumento que esgrimen es que, por su origen e influencia nativa, tergiversa o expresa sus simpatías con la cultura local, sin embargo aquello no es cierto, ya que el, solo cuenta lo que oyó en su niñez de sus abuelos, y que estos a su vez oyeron de los suyos, en una tradición oral propia de esta cultura, ya que no disponían de escritura para perennizar su historia, ya que los quipus solo datan cifras. (Herbert Oré, La Atlántida y el Nuevo Mundo[2], Año 2011, Pág. 75)

Así mismo cuando los antiguos peruanos hablan de su dios, y se refieren a Wiracocha, asocian su aparición con Tiahuanaco ubicado en el Collasuyo, desde donde salen los Hijos del Sol para formar el Imperio Incaico. Las Leyendas mas conocidas, la de Manco Cápac y la de los Hermanos Ayar, precisamente narran como es que los Hijos del Sol salen del Collasuyo y se dirigen a la zona del Cuzco buscando un lugar donde se pueda hundir con facilidad la barreta de oro que portaba Manco Cápac.

La barreta de oro que se menciona en estas leyendas, dicen que no es otra cosa que la planta del maíz, que en el suelo fértil del Cuzco prospero y ello hizo que Manco Cápac se afincara allí, ya que los quechuas al ser expulsados del Collao andaban buscando tierras fértiles para establecerse.

[2] Véase en http://es.scribd.com/doc/51183921/Herbert-Ore-La-Atlantida-y-El-Nuevo-Mundo

Wiraccocha.

Este es un dios venerado con diversos nombres y representado en diversas formas, así lo tenemos en Tiahuanaco en la Puerta del Sol, en el mate de Caral, en la Estela de Raimondi de Chavín, en los tejidos de Karwa de los paracas, en las urnas ceremoniales de wari, y en el Templo de Koricancha. Dicen que emergió un día en el lago Titicaca junto a sus ayudantes, castigo a los primeros hombres por sus desvaríos convirtiéndoles en piedra.

Luego del diluvio —Unu Pachacuy‖, creo al hombre en Tiahuanaco, ordeno el mundo en tres planos el Hanan Pacha (Mundo de arriba), el Kay Pacha (Mundo de aqui) y el Ucu Pacha (Mundo de adentro), luego de ordenar el mundo se dirigió al mar y se fue caminando sobre sus espumas.

Wiraccochan.

Otra de las narraciones habla del enviado del Dios Wiraccocha, quién apareció en el sur y se dirigió a Tiahuanaco, desde donde inician su obra civilizadora.

Wiraccocha, principal divinidad inca, creó el mundo. Luego, se alejó a una misteriosa distancia y envió a Wiraccochan, su mensajero, quien emprendió una larga caminata. Mientras caminaba, Wiraccochan educaba a los pueblos. Antes de dejar la tierra, llegó al pueblo de Tambo u Ollantaytambo que floreció gracias a sus divinos conocimientos.

Una versión del mito de Wirraccochan como enviado del gran Wiraccocha y como guía de los antiguos incas, dice:

Antes que los Incas reinasen, cuentan que en el principio, Wiraccocha crió un mundo oscuro y luego de ordenar el cielo y la tierra crió una raza de gigantes. A estos les mandó que viniesen en paz para que lo sirviesen, mas como no fueron recíprocos con él, los convirtió en piedras, enviándoles a la vez un diluvio general al cual llaman Unu Pachacuti, que quiere decir “el agua que transformó el mundo”.

Pasado el diluvio y seca la tierra, Wiraccocha determinó poblarla por segunda vez y para hacerlo con más perfección determinó criar luminarias que diesen claridad, para esto fue al gran lago Titicaca y mandó allí que salieran el Sol, la Luna y las estrellas y subiesen al cielo para dar su luz al mundo. Y dicen que la Luna tenía más claridad que el Sol, por lo que este al tiempo que subían le echó un puñado de ceniza en la cara y que desde esa vez quedó la Luna con el color que ahora tiene.

Y luego que todo esto pasó, en la dirección Sur, apareció el enviado de Wiraccocha, que era un hombre de crecido cuerpo, el cual en su aspecto y en su persona mostraba gran autoridad, llamándolo Wiraccochan o Tunupa. Vestía una túnica andrajosa que le daba hasta los pies: traía el cabello corto, una corona en la cabeza y un báculo como los que llevaban los sacerdotes y astrónomos antiguos. Dicen también que llevaba a cuestas un bulto en el que transportaba los dones con los que premiaba a los pueblos que lo escuchaban. Y dicen que este hombre tenía gran poder, que de los cerros hacia llanuras y de las llanuras cerros grandes. Hacía también cosas mayores por que dio ser a los hombres y animales, y que, en fin, por su mano vino notable beneficio.

Luego se dirigió a Tiahuanaco y en este lugar dibujó y esculpió en una losa grande todas las naciones que pensaba criar; después de esto, inició su peregrinaje obrando maravillas por el camino de la serranía, mandando salir a los pueblos de sus Paqarinas diciendo: “Gente y naciones oigan y obedezcan que yo les mando salir, multiplicar y henchir la tierra”. Y a su vez todos los lugares obedecieron y así unos pueblos salieron de los suelos, otros de los lagos, fuentes, valles, cuevas, árboles, peñas y montes. A la vez que esto sucedía, pintaba a cada pueblo el traje y vestido que habrían de llevar y así mismo dio a cada nación la lengua que habría de hablar, sus cantares y las semillas. Y así en este camino de los Andes y montañas de la tierra

fue dando y poniendo nombres a todos los árboles grandes y pequeños, tanto como a sus flores y frutos, mostrando a la gente los que eran buenos para comer y los que no y los que eran buenos para medicina y, asimismo, puso nombre a todas las yerbas e indicó el tiempo en el que habrían de florecer y fructificar. También dio orden a los hombres sobre cómo vivir, hablándoles amorosamente con mucha mansedumbre, amonestándole para que fuesen buenos, y los otros no se hiciesen daño ni se injuriasen; luego les enseñó cómo cultivar; para esto rompía la tierra con la punta de su báculo quedando esta dispuesta para sembrarse, y así con su sola palabra hacía nacer el maíz y los demás alimentos.

En ese largo peregrinar, dicen que también halló algunas naciones rebeldes que no habían cumplido con su mandato, por lo que los convirtió en piedras, en figuras de hombres y mujeres con el mismo traje que traían. Estas conversiones fueron hechas en Tiahuanaco, Pucara y Jauja. En dichos lugares se encuentran unos bultos de piedras grandes y en algunas otras partes dicen que tienen tamaños casi gigantes.

Y es así como llegó a la provincia de Cacha habitada por los Canas, y éstos, como no lo conocían, salieron armados y dispuestos a matarlo. Entonces Wiraccochan, al observar esta actitud, hizo que cayese fuego volcánico sobre ellos. Y los canas, por el temor de verse quemados, arrojaron sus armas y lo veneraron. Viendo esto, Wiraccochan tomó su báculo y paró el fuego; luego, puso orden entre ellos. En memoria de este hecho le edificaron un suntuoso adoratorio y hoy en día, aún se puede ver el cerro de Cacha con su enorme quemadura que consumió las piedras de tal manera que ellas mismas se hacen testigos de este hecho, por que quedaron tan quemadas que se las pueden levantar como si fuesen madera liviana.

Dicen que después de este suceso llegó al pueblo de Urcos, y subió a un cerro alto desde donde mandó saliesen de él los naturales de Urcos, por lo que con el tiempo le erigieron en este lugar un rico adoratorio, edificando en este un escaño de oro fino y una imagen a semejanza suya.

Luego Wiraccochan prosiguió su camino y llegando a cierto sitio crió a un señor al cual puso el nombre de Alcaviza y al lugar por nombre Cusco; dejando el mensaje que después de este señor vendrían los Incas Orejones a quienes todos respetarían.

Este Wiraccochan a quién los pueblos llamaban también Tunupa, Tarapaca, Wiraccochan pachayachicachan, Bichaycamayoc, Cunacuycamayoc Pachacan; que quiere decir el enviado de Wiraccocha, su fuente, el predicador, el encargado del presente o el conocedor del tiempo, dicen que se dirigió al pueblo del curaca Apotambo (Señor de Tanpu, Tambo u Ollantaytambo), a donde llegó cuando se celebraban unas bodas. Fue en esas circunstancias que el Curaca escuchó sus razonamientos y predicamentos con mucho amor, mas su pueblo no lo hizo así, por lo que Wiraccochan los reprendió con amor afable. Y, luego de esto, en un gesto de reciprocidad, entregó el báculo que portaba y en el que se encontraban grabados todos sus conocimientos, al curaca Apotambo. Pasado esto, en memoria de Wiraccochan labraron una montaña a imagen y semejanza suya, a la cual veneraron muchísimo.

Luego, este Wiraccochan prosiguió su camino haciendo sus obras hasta que llegó a la línea equinoccial cerca al Ecuador, donde queriendo dejar esta tierra, informó a la gente sobre las muchas cosas que habrían de suceder. Les dijo que con el tiempo habrían de venir gente diciendo ser Wiraccochas y a los cuales no les deberían de creer. Y dicho esto se metió al mar caminando por sobre el agua como si fuese su espuma...”

Dicen que pasado el tiempo y luego de que el pueblo de Tambo u Ollantaytambo floreció gracias a los conocimientos dejados por Wiraccochan, el báculo dejado por él, se transformó en oro fino en el momento en que nació uno de los descendientes de Apotambo llamado Manco Capac quién vino a ser el primer Inca, y con este báculo de oro pasado los años se dirigió a las partes altas de una serranía para fundar la que con el tiempo sería la capital del Imperio de los Incas: el Cusco.

Para una mejor ilustración de esta versión del mito, trascribiremos al Cronista Pedro Cieza de León.

CAPÍTULO V.

De lo que dicen estos naturales de Ticiviracoche y de la opinión de algunos tienen en que atravesó un Apóstol por esta tierra, y del templo que hay en Cacha y de lo que allí pasó.

ANTES que los Ingas reinasen en estos reinos ni en ellos fuesen conocidos, cuentan estos indios otra cosa muy mayor que todas aquellos dicen, porque afirman que estuvieron mucho tiempo sin ver el sol y que, padeciendo gran trabajo con esta falta, hacían grandes votos y plegarias a los que ellos tenían por dioses, pidiéndoles la lumbre de que carecían; y que estando de esta suerte, salió de la isla de Titicaca, que está dentro de la gran laguna de Collao, el sol muy resplandeciente con que todos se alegraron, y que luego que esto pasó, dicen que hacia las partes del Mediodía vino y remaneció un hombre blanco de crecido cuerpo, y cual en su aspecto y persona mostraba gran autoridad y veneración, y que este varón que así vieron tenía tan gran poder que de los cerros hacía llanuras y de las llanuras sierras grandes, haciendo fuentes en piedras vivas. Y como tal poder le conociesen, llamábanle Hacedor de todas las cosas criadas, Principio de ellas, Padre del sol, porque sin esto dicen que hacía otras cosas mayores, porque dio ser a los hombres y animales; y que en fin por su mano les vino notable beneficio. Y este tal, cuentan los indios que a mí me lo dijeron, que oyeron a sus pasados, que ellos también oyeron en los cantares que ellos de lo muy antiguo tenían, que fue de largo hacia el Norte, haciendo y obrando estas maravillas por el camino de la serranía y que nunca jamás lo volvieron a ver. En muchos lugares diz que dio orden a los hombres cómo viviesen y que les hablaba amorosamente y con mucha mansedumbre, amonestándoles que fuesen buenos y los unos a los otros no se hiciesen daño ni enjurio [injuria], antes, amándose, en todos hubiese caridad. Generalmente le nombran en la mayor parte Ticiviracoche, aunque en la provincia de Collao le llaman Tuapaca y en otros lugares de ella Harnava [Arnahuan]. Fuéronleen muchas partes hechos templos, en los cuales pusieron bultos de piedra a su semejanza y delante de ellos hacían sacrificios, los bultos grandes que están en el pueblo de Tiaguaco [Tiahuanacu] se tiene que fue[ron hechos] desde aquellos tiempos; y aunque por fama que tienen de lo pasado cuentan esto que escribo de Ticiviracocha, no saben decir de él más ni que volviese a parte ninguna deste reino.

Sin esto dicen que pasado algunos tiempos, volvieron [sic] otro hombre semejable al que está dicho, el nombre del cual no cuentan, y que oyeron a sus pasados por muy cierto que por dondequiera que llegaba y hubiese enfermos los sanaba y a los ciegos con solamente palabra les daba vista; por las cuales obras tan buenas y provechosas era de todos muy amado. Y de esta manera, obrando con su palabra grandes cosas, llegó a la provincia de los Canas, en la cual, junto a un pueblo que ha por nombre Cacha, y que en él tiene encomienda el capitán Bartolomé de Terrazas, levantando de los naturales inconsideradamente fueron para él con voluntad de lo apedrear y conformando la obra con ella le vieron hincado de rodillas, alzadas las manos al cielo, como que invocaba el favor divino para se librar del aprieto en que se veía. Afirman estos indios más, que luego pareció un fuego del cielo tan grande que pensaron todos ser abrasados; temerosos y llenos de gran temblor fueron para el que así querían matar y con clamores grandes le suplicaron de aquel aprieto librarlos quisiese, pues conocían por el pecado que habían cometido en lo así querer apedrear les venía aquel castigo. Vieron luego que, mandando al fuego que cesase, se apagó, quedando con el incendio consumidas y gastadas las piedras de tal manera que ellas mismas se hacen testigos de haber pasado esto que se ha escrito, porque se ven quemadas y tan livianas que, aunque sea algo crecida, es levantada con la mano como corcho. Y sobre esta materia dicen más, que saliendo de allí, fue hasta llegar a la costa de la mar, adonde, tendiendo su manto, se fue por entre sus ondas y que nunca jamás pareció ni le vieron; y

como se fue, le pusieron por nombre —Viracocha‖ que quiere decir —espuma de la mar‖. E luego que esto pasó, se hizo un templo en este pueblo de Cacha, pasado un río que va junto a él, al Poniente, adonde se puso un ídolo de piedra muy grande en un retrete algo angosto; y este ídolo no es tan crecido ni abultado como los que están en Tiaguanaco hechos a remembranza de Ticiviracocha, ni tampoco parece tener la forma del vestimiento que ellos. Alguna cantidad de oro en joyas se halló cerca de él.

Yo, pasando por aquellas provincias, fui a ver este ídolo porque los españoles publican y afirman que podría ser algún apóstol; y aun a muchos oí decir que tenía cuentas en las manos, lo cual es bulra [burla] si yo no tenía los ojos ciegos, porque aunque mucho lo miré nunca pude ver tal ni más de que tenía puestas las manos encima de los cuadrales enroscados los brazos y por la cintura señales que deberían significar como que la ropa que tenía se prendía con botones. Si éste o el otro fue alguno de los gloriosos apóstoles que en el tiempo de su predicación pasaron a estas partes, Dios todopoderoso lo sabe, que yo no sé que sobre esto me crea más de que a mi ver, si fuera apóstol, obrara con el poder de Dios su predicación en estas gentes, que son simples y de poca malicia, y quedara reliquia de ello o en las Escripturas sacras lo halláramos escrito; mas lo que vemos y entendemos es que el demonio tuvo poder grandísimo sobre estas gentes, permitiéndolo Dios; y en estos lugares se hacían sacrificios vanos y gentílicos, por donde yo creo que hasta nuestros tiempos la palabra del sacro Evangelio no fue vista ni oída, en los cuales vemos ya del todo profanados sus templos y por todas partes la Cruz gloriosa puesta. Y pregunté a los naturales de Cacha, siendo su cacique o señor un indio de buena persona y razón llamado don Juan, ya cristiano, y que fue en persona conmigo a mostrarme esta antigualla, en remembranza de cuál Dios había hecho aquel templo y me respondió que de Ticiviracocha.

Y pues tratamos deste nombre de Viracocha, quiero desengañar al lector el creer que el pueblo tiene que los naturales pusieron a los españoles por nombre —Viracocha‖ que quiere tanto decir como —espuma de la mar‖; y cuanto al nombre es verdad porque vira es nombre de manteca y cocha de mar; y así, pareciéndoles que por haber venido por ella, les habían atribuido aquel nombre. Lo cual es mala interpretación, según la relación que yo tomé en el Cuzco y dan los orejones; porque dicen que luego que en la provincia de Caxamalca fue preso Atabalipa por los españoles, habiendo habido entre los dos hermanos Guáscar Inga, único heredero del imperio, y Atabalipa, grandes guerras y dádose capitanes de uno contra capitanes de otro muchas batallas hasta que en el río de Apurima, por el paso de Cotabamba, fue preso el rey Guáscar y tratado cruelmente por Chalacuchima sin lo cual el Quízquiz en el Cuzco hizo gran daño y mató –según es público– treinta hermanos de Guáscar e hizo otras crueldades en los que tenían su opinión y no se habían mostrado favorables [a] Atabalipa; y como andando en estas pasiones tan grandes hubiese, como digo, sido preso Atabalipa y concertado con él Pizarro que le daría por su rescate una casa de oro y para traello fuesen al Cuzco Martín Bueno, Zárate y Moguer, porque la mayor parte estaba en el solemne templo de Curicanche; y como llegasen estos cristianos al Cuzco en tiempo y coyuntura que los de la parte de Guáscar pasaban por la calamidad dicha e supiesen la prisión de Atabalipa, holgáronse tanto como se puede significar; y así luego, con grandes suplicaciones, imploraban su ayuda contra Atabalipa su enemigo, diciendo ser enviados por mano de su gran dios Ticivirachocha y ser hijos suyos, y así luego les llamaron y pusieron por nombre Viracocha. Y mandaron al gran sacerdote, como los más ministros del templo, que las mujeres sagradas se estuviesen en él, y el Quízquiz les entregó todo el oro y plata. Y como la soltura de los españoles haya sido tanta y en tan poco hayan tenido la honra ni honor de estas gentes, en pago del buen hospedaje que les hacían y amor con que los servían, corrompieron algunas vírgenes y a ellos tenellos en poco; que fue causa que los indios, por esto y por ver la poca reverencia que tenían a su sol y cómo sin vergüenza

ninguna ni temor de Dios inviolaban [violaban] sus mamaconas, que ellos tenían por gran sacrilegio, dijeron luego que la tal gente no eran hijos de Dios sino peores que —sopays‖ que es nombre de diablo; aunque por cumplir con el mandado del señor Atabalipa los capitanes y delegados de la ciudad los despacharon sin les hacer enojo ninguno, enviando luego el tesoro. Y el nombre de Viracocha se quedó hasta hoy; lo cual, según tengo dicho, me informaron ponérselo por lo que tengo escripto y no por la significación que dan de espuma de la mar.

Y con tanto contaré lo que entendí del origen de los Ingas.

CAPÍTULO VI

Cómo remanecieron en Pacaritambo ciertos hombres y mujeres y de lo que cuentan que hicieron después que de allí salieron YA TENGO otras veces dicho cómo, por ejercicio de mi persona y por huir los vicios que de la ociosidad se recrecen, tomé trabajo de escribir lo que yo alcancé de los Ingas y de su regimiento y buena orden de gobernación; y cómo no tengo otra relación ni escritura que la que ellos dan, si alguno atinare a escribir esta materia más acertada que yo, bien podrá; aunque para claridad de lo que escribo no dejé de pasar trabajo y por hacerlo con más verdad, vine al Cuzco, siendo en ella corregidor el capitán Juan de Sayavedra, donde hice juntar a Cayo Topa, que es el que hay vivo de los descendientes de Guayanacapa, porque Xari [Sairi] Topa, hijo de Mango Inga, está retirado en Viticos, adonde su padre se ausentó después de la guerra que en el Cuzco con los españoles tuvo, como adelante contaré, y a otros de los orejones, que son los que entre ellos se tienen por más nobles; y con los mejores intérpretes y lenguas que se hallaron les pregunté estos señores Ingas qué gente eran y de qué nación.

Y parece que los pasados Ingas, por engrandecer con gran hazaña su nacimiento porque en sus cantares se apregona lo que en esto tienen, que es, que estando todas las gentes que vivían en estas regiones desordenadas y matándose unos a otros y estando envueltos en sus vicios, remanecieron en una parte que a por nombre Pacaritambo, que es no muy lejos de la ciudad del Cuzco, tres hombres y mujeres. Y según se puede interpretar —Pacaritambo‖ quiere decir como casa de producimiento. Los nombres de los que de allí salieron dicen ser Ayar Ocho el uno y el otro Ayar Hache Arauca y el otro dicen llamarse Ayar Mango; las mujeres, la una había por nombre Mamaco, la otra Mamacona, la otra Mamaragua. Algunos indios cuentan estos nombres de otra manera y en más número, mas yo a lo que cuentan los orejones y ellos tienen por tan cierto me allegaré, porque lo saben mejor que otros ningunos. Y así dicen que salieron vestidos de unas mantas largas y unas a manera de camisas sin collar ni mangas, de lana, riquísimas, con muchas pinturas de diferentes maneras, que ellos llaman tocabo [tocapu], que en nuestra lengua quiere decir —vestido de reyes‖, y que el uno de estos señores sacó en la mano una honda de oro y en ella puesta una piedra, y que las mujeres salieron vestidas tan ricamente como ellos e sacaron mucho servicio de oro. Y pasando adelante con esto, dicen más, que sacaron mucho servicio de oro y que el uno de los hermanos, el que nombraban Ayar Eche [sic] habló con los otros dos hermanos suyos para dar comienzo a las cosas grandes que por ellos habían de ser hechas, porque su presunción era tanta que pensaban hacerse únicos señores de la tierra, y por ellos fue determinado de hacer en aquel lugar una nueva población, a la cual pusieron por nombre Pacaritambo; y fue hecha brevemente, porque para ello tuvieron ayuda de los naturales de aquella comarca. Y andando los tiempos, pusieron gran cantidad de oro puro y en joyas con otras cosas preciadas en aquella parte, de lo cual hay fama que hubo mucho de ello Hernando Pizarro y don Diego de Almagro el mozo.

E volviendo a la historia, dicen que el uno de los tres que ya hemos dicho llamarse Ayar Cache era tan valiente y tenía tan gran poder que con la honda que sacó, tirando golpes o lanzando piedras, derribaba los cerros y algunas veces que tiraba en alto ponían las piedras cerca de las nieves, lo cual, como por los otros dos hermanos fuese visto, les pesaba, pareciéndoles que era afrenta suya no se le igualar en aquellas cosas. Y así, apasionados con la envidia, dulcemente le rogaron con palabras blandas, aunque bien llenas de engaño, que volviese a entrar por la boca de una cueva donde ellos tenían sus tesoros a traer cierto vaso de oro que se les había olvidado y a suplicar al Sol, su padre, les diese ventura próspera para que pudiesen señorear la tierra. Ayar Cache, creyendo que no había cautela en lo que sus hermanos le decían, alegremente fue a hacer lo que dicho le habían, y no había bien acabado de entrar en la cueva, cuando los otros dos cargaron sobre él tantas de piedras que quedó sin más parecer. Lo cual pasado, dicen ellos por muy cierto que la tierra tembló en tanta manera que se hundieron muchos cerros, cayendo sobre los valles.

Hasta aquí cuentan los orejones sobre el origen de los Ingas, porque como ellos fueron de tan gran presunción y hechos tan altos, quisieron que se entendiese haber remanecido de esta suerte y ser hijos del Sol; de donde después, cuando los indios los ensalzaban con renombres grandes, les llamaban ―Ancha hatun apo indechori‖, que quiere en nuestra lengua decir: ―¡Oh muy gran señor, hijo del Sol!‖. Y lo que yo para mí tengo que se deba creer de esto que éstos fingen será que, así como en Hatuncollao se levantó Zapana y en otras partes hicieron lo mismo otros capitanes valientes, que estos Ingas que remanecieron debieron ser algunos tres hermanos valerosos y esforzados y en quien hubiese grandes pensamientos naturales de algún pueblo de estas regiones o venidos de la otra parte de la sierra de los Andes, los cuales, hallando aparejo, conquistarían y ganarían el señorío que tuvieron; y aun sin esto, podría ser lo que cuentan de Ayar Cache e de los otros ser encantadores, que sería causa de por arte del demonio hacer lo que hacían. En fin, no podemos sacar de ellos otra cosa que esto.

Pues luego que Ayar Cache quedó dentro en la cueva, los otros dos hermanos suyos acordaron, con alguna gente que se les había llegado, de hacer otra población, la cual pusieron por nombre Tambo Quiro, que en nuestra lengua querrá decir ―dientes de aposento‖ o ―de palacio‖ ‘ y hase de entender que estas poblaciones no eran grandes ni más que algunas fuerzas pequeñas. Y en aquel lugar estuvieron algunos días, habiéndoles ya pesado con haber echado de sí a su hermano Ayar Eche [sic], que por otro nombre dicen también llamarse Guanacaure.

CAPÍTULO VII

De cómo, estando los dos hermanos en Tambo Quiro, vieron salir con alas de pluma al que habían, con engaño metido en la cueva, el cual les dixo que fuesen a fundar la gran ciudad del Cuzco y cómo partieron de Tambo Quiro

PROSIGUIENDO en la relación que yo tomé en el Cuzco, dicen los orejones que, después de haber asentado en Tambo Quiro los dos ingas, sin se pasar muchos días, descuidados ya de más ver [a] Ayar Cache, lo vieron venir por el aire con alas grandes de pluma pintadas. Y ellos espantados con gran temor que su vista les causó, quisieron huir; mas él les quitó presto aquel pavor, diciéndoles, ―No temáis ni os congojéis, que yo no vengo sino porque comience a ser conocido el imperio de los Ingas; por tanto dejad, dejad esa población que hecho habéis y andad más abajo hasta que veáis un valle adonde luego fundad el Cuzco, que es lo que ha de valer porque estos son arrabales y de poca importancia

y aquella será la ciudad grande donde el templo suntuoso se ha de edificar y ser tan servido, honrado y frecuentado, que él sólo sea el más alabado. Y porque yo siempre tengo de rogar a Dios por vosotros e ser parte para que con brevedad alcancéis gran señorío, en un cerro que está cerca de aquí me quedaré de la forma y manera que me veréis, e será para siempre por vosotros y por vuestros descendientes santificado y adorado y llamaréis Guanacauri. Y en pago de las buenas obras que de mí habéis recibido, os ruego para siempre me adoréis por dios y en él me hagáis altares donde sean hechos los sacrificios; y haciendo vosotros esto, seréis en las guerras por mí ayudados, e la señal que de aquí adelante ternéis para ser estimados, honrados y temidos, será horadaros las orejas de la manera que agora me veréis‖. Y así luego, dicho esto, dicen que les pareció verlo con sus orejeras de oro, el redondo del cual era de un jeme.

Los hermanos, espantados de lo que veían, estaban como mudos, sin hablar; y al fin, pasada la turbación, respondieron que eran contentos de hacer lo que mandaba; e luego, a toda priesa, se fueron al cerro que llaman de Guanacaure, al cual desde entonces hasta ahora tuvieron por sagrado.

Y en lo más alto de él volvieron a ver [a] Ayer Eche [sic] que sin duda debió de ser algún demonio si esto que cuentan en algo es verdad; y permitiéndoles Dios, debajo de estas falsas apariencias les hacía entender su deseo, que era que le adorasen y sacrificasen, que es lo que él más procura; y les tornó hablar, diciéndoles que convenía que tomasen la bolsa [sic, borla] o corona del imperio los que habían de ser soberanos señores y que se supiese cómo el tal acto se ha de hacer para los mancebos ser armados caballeros y ser tenidos por nobles. Los hermanos respondieron lo que ya habían primero dicho, que en todo su mandado se cumpliría; y en señal de obediencia, juntas las manos y las cabezas inclinadas, le hicieron la ―mocha‖ o reverencia para que mejor se entienda. Y porque los orejones afirman que de aquí les quedó el tomar de la borla y el ser armados caballeros, pondrélo en este lugar y servirá para no tener necesidad de lo tornar en lo de adelante a reiterar; y puédese tener por historia gustosa y muy cierta por cuando en el Cuzco Mango Ynga tomó la borla o corona suprema, hay vivos muchos españoles que se hallaron presentes a esta ceremonia e yo lo he oído a muchos de ellos, verdad que los indios dicen también que en tiempo de los reyes pasados se hacía con más solemnidad y preparamientos y juntas de gentes y riqueza tan grande que no se puede enumerar.

Según parece, estos señores ordenaron esta orden para que se tomase la borla o corona e dicen que Ayar Eche [sic] en el mismo cerro de Guanacaure se vistió de aquesta suerte y el que había de ser Inga se vestía en un día de una camisola negra, sin collar, con pinturas coloradas y en la cabeza con una trenza leonada se ha de dar ciertas vueltas y cubierto con una manta larga leonada ha de salir de su aposento e ir al campo a coger un haz de paja y ha de tardar todo el día en traerlo, sin comer ni beber porque ha de ayunar. Y la madre y hermanas del que fuere Inga han de quedar hilando con tanta priesa que en aquel propio día se han de hilar e tejer cuatro vestidos para el mismo negocio y han de ayunar sin comer ni beber las que en esta obra estuvieren ocupadas. El uno de estos vestidos ha de ser la camiseta leonada y la manta blanca y el otro colorado con lista blanca y el otro ha de ser la manta y camiseta todo blanco y el otro ha de ser azul con flocaduras y cordones. Estos vestidos se ha de poner el que fuere Inga y ha de haber ayunado el tiempo establecido que es un mes y a este ayuno llaman zazi, el cual se hace en un aposento del palacio real sin ver lumbre ni tener ayuntamiento con mujer; y estos días del ayuno las señoras de su linaje han de tener gran cuidado en hacer con sus propias manos mucha cantidad de su chicha, que es vino hecho de maíz y han de andar vestidos ricamente.

Después de haber pasado el tiempo del ayuno, sale el que ha de ser señor llevando en sus manos una alabarda de plata [y] de oro y va a casa de algún pariente anciano adonde le han de ser tresquilados los cabellos; e vestido una de aquellas ropas, salen del Cuzco que es donde se hace esta fiesta y van al cerro de Guanacaure, donde decimos que estaban los hermanos; y hechas algunas ceremonias y sacrificios, se vuelven a donde está aparejado el vino, donde lo beben. Y luego sale el Inga a un cerro nombrado Anaguar y desde el principio de él va corriendo para que vean cómo es ligero y será valiente en la guerra; y luego abaja de él trayendo un copo de lana atado a una alabarda en señal que cuando anduviere peleando con sus enemigos ha de procurar de traer los cabellos y cabezas de ellos.

Hecho esto, iban al mismo cerro de Guanacaure a coger paja muy derecha y el que había de ser rey tenía un manojo grande de ella de oro, muy delgada y pareja, y con ella iba a otro cerro llamado Yaguira adonde se vestía otra de las ropas ya dichas y en la cabeza se ponía unas trenzas o llauto, que llaman pillaca, que es como corona, debajo del cual colgaban unas orejeras de oro y encima se ponía un bonete de pluma casi como diadema que ellos llaman paucarchuco y en la alabarda ataban una cinta de oro larga que llegaba hasta el suelo, y en los pechos llevaba puesta una luna de oro; y de esta suerte en presencia de todos los que allí se hallaban mataban una oveja cuya sangre y carne repartían entre todos los más principales para que cruda la comiesen, en lo cual significaba que si no fueren valientes que sus enemigos comerían sus carnes de la suerte que ellos habían comido la de la oveja que se mató. Y allí hacían juramento solemne a su usanza por el Sol de sustentar la orden de caballería y por la defensa del Cuzco morir si necesario fuese; y luego les abrían las orejas poniéndoselas tan grandes que tiene un jeme cada una de ellas en redondo. Y hecho esto, poníanse unas cabezas de leones fieros y vuelven con gran estruendo a la plaza del Cuzco en donde estaba una gran maroma de oro que la cercaba toda, sosteniéndose en horcones de plata y de oro. En el comedio de esta plaza bailaban y hacían grandísimas fiestas a su modo; y los que han de ser caballeros cubiertos con las cabezas de leones que tengo dicho para dar a entender que serán valientes y fieros como lo son aquellos animales.

Dado fin a estos bailes, quedan armados caballeros y son llamados orejones y tienen sus privilegios y gozan de grandes libertades y son dignos, si los eligen, de tomar la corona, que es la borla; la cual, cuando se da al señor que lo ha de ser del imperio, se hacen mayores fiestas y se junta gran número de gente, y el que ha de ser emperador ha primero de tomar a su única hermana por mujer, porque el estado real no suceda en linaje bajo, y hace el zazi grande, que es el ayuno.

Y en el inter questas cosas pasan, porque estando el señor ocupado en los sacrificios e ayunos no sale a entender en los negocios privados y de gobernación, era ley entre los Ingas que cuando alguno fallecía y se daba a otro la corona o borla, que pudiese señalar uno de los principales varones del pueblo y que tuviese maduro consejo y gran autoridad para que gobernase todo el imperio de los Ingas como el mismo señor durante aquellos días; y a este tal le era permitido tener guarda y hablalle con reverencia. Y hecho esto y recibidas las bendiciones en el templo de Curicanche, recibe la borla, que era grande e salía del llauto que tenía en la cabeza cobriéndole hasta caer encima de los ojos, y éste era tenido y reverenciado por soberano señor. Y a las fiestas se hallaban los prencipales señores que había en más de cuatro leguas que ellos mandaron y parecía en el Cuzco grandísima riqueza de oro e plata y pedrería y plumaje cercándolo todo la gran maroma de oro y la admirable figura del Sol, que era todo de tanta grandeza que pesaba –a lo que afirman por cierto los indios– más de cuatro mil quintales de oro; y si no, no se daba la borla en el Cuzco, tenían al que se llamaba Inga por cosa de burla sin tener su señorío por cierto ni firme, y así Atabalipa no es contado por rey aunque, como fue de tan gran valor y mató tanta gente, por temor fue obedecido de muchas naciones.

Volviendo a los que estaban en el cerro de Guanacaure, después que Ayar Eche [sic] les hubo dicho de la manera que habían de tener para ser armados caballeros, cuentan los indios que mirando contra su hermano Ayar Mango, [le dijo] que se fuese con las dos mujeres al valle que dicho le había, a donde luego fundase el Cuzco, sin olvidar de le venir a hacer sacrificios [a] aquel lugar como primero rogado le había; y que como esto hubiese dicho, así él como el otro hermano se convertieron en dos figuras de piedras, que demostraban tener talles de hombres, lo cual visto por Ayar Mango, tomando sus mujeres, vino adonde ahora es el Cuzco a fundar la ciudad, nombrándose y llamándose dende adelante Mango Capa, que quiere decir ―rey y señor rico‖.

CAPÍTULO VIII

Cómo después que Mango Capa vio que sus hermanos se habían convertido en piedras vino a un valle donde halló algunas gentes y por él fue fundada y edificada la antigua y muy riquísima ciudad del Cuzco, cabeza principal que fue de todo el imperio de los Ingas REÍDOME de lo que tengo escripto de estos indios, yo cuento en mi escritura lo que ellos a mí contaron por la suya y antes quito muchas cosas que añadir una tan sola. Pues como Mango Capa hubiese visto lo que de sus hermanos había sucedido e llegase al valle donde ahora es la ciudad del Cuzco, alzando los ojos al cielo, dicen los orejones que pedía con grande humildad al Sol que le favoreciese e ayudase en la nueva población que hacer quería e que, vueltos los ojos hacia el cerro de Guanacaure, pedía lo mismo a su hermano, que ya lo tenía y reverenciaba por dios; e mirando en el vuelo de las aves y en las señales de las estrellas y en otros prodigios llenos de confianza, teniendo por cierto que la nueva población había de florecer y él ser tenido por el fundador de ella y padre de todos los Ingas que en ella habían de reinar. Y así, en nombre de su Ticiviracocha y del Sol y de los otros sus dioses, hizo la fundación de la nueva ciudad, el origen y principio de la cual fue una pequeña casa de piedra cubierta de paja que Mango Capa con sus mujeres hizo, a la cual pusieron por nombre ―Curicancha‖, que quiere decir ―cercado de oro‖, lugar donde después fue aquel célebre y tan riquísimo templo del Sol y que ahora es monasterio de frailes de la Orden de Santo Domingo. Y tiénese por cierto que en el tiempo que esto por Mango Capa se hacía, había en la comarca del Cuzco indios en cantidad, mas como él no les hiciese mal ni ninguna molestia, no le impedían la estada en su tierra, antes se holgaban con él; y así Mango Capa entendía en hacer la casa ya dicha y era dado a sus religiones y culto de sus dioses y fue de gran presunción y de persona que representaba gran autoridad. La una de sus mujeres fue estéril, que nunca se empreñó; en la otra hubo tres hijos varones y una hija, el mayor fue nombrado Sinche Roca Ynga y la hija Achi Oclo; los nombres de los otros dos no cuentan ni dicen más de que casó al hijo mayor con su hermana, a los cuales mostró lo que habían de hacer para ser amados de los naturales y no aborrecidos y otras cosas grandes. En este tiempo en Hatuncollao se habían hecho poderosos los descendientes de Zapana y con tiranía querían ocupar toda aquella comarca. Pues como el fundador del Cuzco, Mango Capa, hubo casado a sus hijos y allegado a su servicio algunas gentes con amor y buena palabras, con las cuales engrandeció la casa de Curicanche, después de haber vivido muchos años, murió estando ya muy viejo y le fueron hechas las acequias con toda suntuosidad, sin lo cual se le hizo un bulto para reverenciarle como a hijo del Sol.

(Pedro Cieza de León, Crónica del Perú El Señorío de los Incas, Biblioteca Ayacucho, Caracas – Venezuela 2005, Pág. 317). (Herbert Oré, La Atlántida y el Nuevo Mundo[3], Año 2011, Pág. 81)

[3] Véase en http://es.scribd.com/doc/51183921/Herbert-Ore-La-Atlantida-y-El-Nuevo-Mundo

Los antiguos constructores peruanos.

TIAHUANACO.

Las construcciones del Tiahuanaco y su alta tecnología fue evidenciado en las Crónicas del español Pedro Cieza de León, quién manifiesta lo siguiente:

CAPÍTULO CV

Del pueblo de Tiaguanaco y de los edificios tan grandes y antiguos que en él se ven.

TIAGUANACO no es pueblo muy grande, pero es mentado por los grandes edificios que tiene, que cierto son cosa notable y para ver. Cerca de los aposentos principales está un collado hecho a mano, armado sobre grandes cimientos de piedra. Más adelante de este cerro están dos ídolos de piedra del talle y figura humana muy primamente hechos y formadas las facciones, tanto que parece que se hiciera por mano de grandes artífices o maestros.

Son tan grandes, que parecen pequeños gigantes, y vese que tienen forma de vestimentas largas diferenciadas de las que vemos a los naturales de estas provincias. En las cabezas parece tener su ornamento. Cerca de estas estatuas de piedra está otro edificio, del cual la antigüedad suya y falta de letras es causa para ello que no se sepa qué gentes hicieron tan grandes cimientos y fuerzas, y qué tanto tiempo por ello ha pasado porque de presente no se ve más que una muralla muy bien obrada, y que debe de haber muchos tiempos y edades que se hizo. Algunas de las piedras están muy gastadas y consumidas. Y en esta parte hay piedras tan grandes y crecidas, que causa admiración pensar cómo siendo de tanta grandeza bastaron fuerzas humanas a las traer donde las vemos. Y mucha de estas piedras que digo, están labradas de diferentes maneras, y algunas de ellas tienen forma de cuerpo de hombres, que debieron ser sus ídolos. Junto a la muralla hay muchos huecos y concavidades debajo de tierra.

En otro lugar más hacia el poniente de este edificio están otras mayores antiguallas, porque hay muchas portadas grandes con sus quicios, umbrales, y portaletes, todo de una sola piedra. Lo que yo más noté, cuando anduve mirando y escribiendo estas cosas fue que de estas portadas tan grandes salían otras mayores piedras sobre que estaban formadas, de las cuales tenían algunos treinta pies en ancho y de largo quince y más, y de frente seis.

Y esto y la portada y sus quicios y umbrales era una sola piedra, que es cosa de mucha grandeza bien considerada esta obra. La cual yo ni alcanzo ni entiendo con qué instrumentos y herramienta se labró, porque bien se puede tener que antes que estas tan grandes piedras se labrasen, ni pusiesen en perfección mucho mayores debían estar, para las dejar como las vemos. Y nótase por lo que se ve de estos edificios, que no se acabaron de hacer, porque en ellos no hay más que estas portadas y otras piedras de extraña grandeza, que yo vi labrada algunas y aderezadas para poner en el edificio, del cual estaba algo desviado un retrete pequeño, donde está puesto un gran ídolo que debían adorar. Y aún es fama, que junto a este ídolo se halló alguna cantidad de oro, y alrededor de este templo había otro número de piedras grandes y pequeñas, labradas y talladas como las ya dichas.

Otras cosas hay más que decir de este Tiaguanaco, que paso por no detenerme, concluyendo que yo para mí tengo esta antigualla por la más antigua de todo el Perú. Y así

se tiene, que antes que los Ingas reinasen con muchos tiempos, estaban hechos algunos edificios de éstos, porque yo he oído afirmar a indios, que los Ingas hicieron los edificios grandes del Cuzco por la forma que vieron tener la muralla o pared que se ve en este pueblo. Y aun dicen más, que los primeros Ingas practicaron de hacer su corte y asiento de ella en este Tiaguanaco. También se nota otra cosa grande y es, que en muy gran parte de esta comarca no hay ni se ven rocas, canteras, ni piedras donde pudiesen haber sacado las muchas que vemos. Y para traerlas no debía de juntarse poca gente. Yo pregunté a los naturales en presencia de Juan de Vargas (que es el que sobre ellos tiene encomienda) si estos edificios se habían hecho en tiempo de los Ingas, y riéronse de esta pregunta, afirmando ya lo dicho, que antes que ellos reinasen estaban hechos, mas que ellos no podían decir ni afirmar quién los hizo, mas de que oyeron a sus pasados que en una noche remaneció hecho lo que allí se veía. Por esto, y por lo que también dicen haber visto en la isla de Titicaca hombres barbados y haber hecho el edificio de Vinaque semejante gente, digo que por ventura pudo ser que antes que los Ingas mandasen, debió de haber alguna gente de entendimiento en estos reinos, venida por alguna parte que no se sabe, los cuales harían estas cosas, y siendo pocos y los naturales tantos, serían muertos en las guerras.

Por estar estas cosas tan ciegas, podemos decir, que bienaventurada la invención de las letras, que con la virtud de su sonido dura la memoria muchos siglos, y hacen que vuele la fama de las cosas que suceden por el universo, y no ignoramos lo que queremos, teniendo en las manos la lectura.

Y como en este nuevo mundo de Indias no se hayan hallado letras, vamos a tino en muchas cosas. Apartados de estos edificios, están los aposentos de los Ingas, y la casa donde nació Mango Inga hijo de Guaynacapa. Y están junto a ellos dos sepulturas de los señores naturales de este pueblo, tan altas como torres anchas y esquinadas, las puertas al nacimiento del sol.

(Pedro Cieza de Leon, Crónica del Perú El Señorío de los Incas, Biblioteca Ayacucho, Caracas – Venezuela 2005, Pág. 265).

Lo que debemos remarcar de la narración de Pedro Cieza, es que su crónica no tiene apego a las tradiciones locales, porque era español, y no demuestra en su obra ninguna simpatía o aversión para tergiversar lo que vio o escucho, sin embargo cuando trata de las guerras civiles entre españoles, su pluma expresa su pensamiento personal y sus simpatías.

Piedra en proceso de tallado en Tiahuanaco.

Es evidente, que los Incas aprendieron la técnica del corte y asiento de las piedras en Tiahuanaco, que posteriormente lo utilizaron para edificar sus obras. Tanto en Tiahuanaco como en las ruinas incas del Cuzco, la unión de las piedras es tan perfecta que no puede ingresar por el intersticio de las rocas talladas una hoja de gillette, y el conjunto arquitectónico tiene alto grado de perfección. (Herbert Oré, La Atlántida y el Nuevo Mundo[4], Año 2011, Pág. 74)

Con ocasión del I Congreso Mundial de la Masonería Moderna y Liberal que se realizó en el Cuzco en junio del 2010, los asistentes,

[4] Véase en http://es.scribd.com/doc/51183921/Herbert-Ore-La-Atlantida-y-El-Nuevo-Mundo

visitamos el Templo del Sol y La Luna, y grande fue nuestra sorpresa encontrar en ella, la disposición y los elementos básicos de un Templo Masónico.

CARAL.

Hablar de los Incas, es referirse al Imperio del Sol y del Tahuantinsuyo, y junto a el asociar las características constructivas de sus obras arquitectónicas cuya expresión más refinada es Machu Pichu, sin embargo entre el periodo de aparición de Tiahuanaco y la fundación del Impero del Sol, existieron otras culturas cuyas construcciones hoy empiezan a asombrar al mundo no solo por su tecnología, sino también por su antigüedad y esto es Caral.

Las Piramides de Caral.

Las pirámides de Caral están ubicados en el norte del Perú en el valle del Río Supe, en pleno desierto. Por las dimensiones de las construcciones es evidente el alto grado de organización de esta cultura, para manejar los recursos de la zona. Fue un civilización pacifica y la religión dinamizó esta sociedad.

Los sumerios construyeron con ladrillo de barro cocido, los egipcios con piedra, los caralinos con piedra, los de sican con adobes de barro y paja. Pero todos lo hicieron superponiendo mastabas, sin embargo las culturas sumeria y egipcia no tuvieron aparentemente comunicación con los de Caral y Sican.

Muchos son los que afirman que todas estas culturas tuvieron un origen común. Son descendientes de los Atlantes o de los Lemurianos, y curiosamente, todos ellos hablan de un gran diluvio, incluido los mayas de centro América, quienes también construyeron sus pirámides de piedra y de ladrillo cocido.

Conjunto de Pirámides de Caral.

Es común cuando hablan del Perú, mencionar solo las obras constructivas de los incas y soslayan las otras culturas peruanas que construyeron imponentes pirámides como las de Caral (3000 ac) cuya antigüedad

es similar a la de los sumerios, y ambas son anteriores a los egipcios y mayas. Este tema es tratado ampliamente en nuestro trabajo "La Atlantida y el Nuevo Mundo" [5]

Las pirámides y los restos de las viviendas de los constructores de Caral.

Caral fue sede de una comunidad formada por varios linajes y dirigida por las cabezas o representantes de dichos linajes, uno de ellos era el "principal" (Curaca) y los otros su contraparte. Los Curacas conducían y organizaban la vida de los habitantes de las diversas ciudades y pueblos contemporáneos a Caral como Aspero, Allpacoto, Miraya, Kotosh y La Galgada, entre otros. Todos ellos compartían una misma tradición y formaron una amplia y bien organizada red de reciprocidad e intercambio. Caral fue cabeza de esta red, que comprendía habitantes de la costa, sierra y selva, afirmación basada en los productos agrícolas encontrados en Caral, que provenían del intercambio.

La religión los mantuvo unidos, era el medio de cohesión y coerción. La religión era la política de estado para el control de la población, la producción de bienes y su circulación. Esta influencia esta representado en los grandes monumentos de carácter religioso, las pirámides con sus plazas, atrios y altares del fuego sagrado, donde realizaban las festividades del calendario ceremonial.

Las construcciones de Caral son de piedra de manera similar a las de Egipto y de los mayas en Centro América, los mayas utilizaron también ladrillos de barro cocido.

Las pirámides de Sumeria eran de ladrillo cocido, que se apilaban formando mastabas, que se iban superponiendo hasta alcanzar varios pisos. En la cultura Sican se hizo de similar forma con adobes de barro y paja construyendo las pirámides de Túcume y otras en el norte peruano.

Es común en las culturas del nuevo mundo, que las construcciones tuvieran una significación religiosa profunda, unida a ritos iniciativos cuyas características se perdieron en el tiempo, sin embargo no admite discusión que existieron castas de poder, vinculados por su linaje, por el conocimiento de la astrología, y otras ciencias como la matemática, geometría y medicina (Usaron la hoja de sauce que tiene acido salicílico que es el principio activo de la aspirina, usado para aliviar el dolor). Practicaron ritos con sacrificios humanos, y registraron sus conocimientos en quipus, que es una forma de escritura valida como la cuneiforme o jeroglífica de sus coetáneos babilonios y egipcios. Algunos estudiosos dicen que Caral es la "Civilización Madre de América", cuyo auge no se debió a las guerras expansionistas, sino al intenso intercambio de productos, su

[5] Véase en http://es.scribd.com/doc/51183921/Herbert-Ore-La-Atlantida-y-El-Nuevo-Mundo.

alimentación se baso en la abundante pesca en la corriente del niño, la pesca se baso en las redes de algodón producto de una agricultura planificada.

Las mastabas de las pirámides de Caral.

SICAN.

La cultura Sican construyo muchas pirámides con adobes de barro producidos con moldes y en serie, siendo la mas representativa la de Túcume, *fundado por Naymlap, héroe mítico que vino del mar en una flota de barcos, con su corte, servidumbre y fuerza militar. Se adentró en el valle y organizó en la periferia de la nación Moche un estado poderoso que fue capaz de movilizar por centurias a grandes cantidades de campesinos para la construcción de colosales palacios y extensas ciudades sagradas. Túcume está formado por 26 pirámides y decenas de edificios más pequeños, todos reunidos en torno al Cerro la Raya, un enorme hito pétreo en la inmensurable llanura que es ese fértil valle de La Leche en el norte de Perú. (*Herbert Oré, Sociedades Iniciaticas.[6] Año 2010, Pág. 29)

Pirámides de Tucume.

Hace mil años se comenzó a construir el centro urbano más importante de su época: Túcume, edificado por la nación que hoy llamamos Sicán o Lambayeque, este impresionante sitio arqueológico se ubica a 33 kilómetros al norte de la moderna ciudad de Chiclayo, en la parte baja del valle de La Leche, enclavado en un bosque de viejos algarrobales y un clima tropical.

[6] Véase en http://es.scribd.com/doc/48606535/Sociedades-Iniciaticas-por-Herbert-Ore

La Cultura Sicán se desarrolló luego del colapso Mochica, alrededor de los años 700 - 750 DC. Alcanzó su máximo esplendor entre los años 900 a 1100 DC, teniendo como centro político y religioso el Bosque Pómac. Esta zona, conocida desde el siglo XVI como Sicán, en lengua Mochica significa Casa de la Luna. Al terminar su época de apogeo (1100 DC) el centro político religioso se trasladó al Purgatorio, en Túcume, donde continuaron gobernando hasta la conquista Chimú, a fines del siglo XIV.

La Cultura Sicán es el resultado de una síntesis de la tradición cultural Mochica y la influencia sureña de Wari. Es así que, luego del colapso de la primera y decadencia de la segunda, Sicán surge poderoso, nuevo, ideológico y políticamente autónomo.

El auge de la sociedad Sicán se baso en un fuerte poder económico, sustentado en la gran productividad agrícola de sus valles, irrigados por una alucinante red de grandes canales, los cuales lograron unir todos los valles de la región en un solo sistema hidrológico.

La actividad metalúrgica fue de gran tecnología y a escala sin precedentes. En esta zona se ha encontrado el 90% del oro de Lambayeque, con producción de todo tipo de metal; y una amplia red de intercambio de objetos rituales, con lo cual se controlaba la extracción de moluscos en la costa ecuatoriana. Todo este auge económico estaba apoyado en una religión de mucho prestigio e influencia.

Las sociedades iniciaticas de constructores y religiosos.

Todo parece indica que los constructores eran miembros de círculos cerrados, círculos que hoy son conocidos, como sociedad iniciática, debido a que se obligan a guardar los secretos que se les imparte y solo podía trasmitirlo a otro iniciado o miembro del círculo. Tal vez allí reside una explicación del porque los conocimientos avanzados de los Tiahuanaco por mucho tiempo dejo de ser evidente, hasta que los quechuas abandonaron el Collao y fundaron el Cuzco capital del Imperio Incaico y empezaron nuevamente a utilizar la tecnología constructiva de sus ancestros, utilizados en Tiahuanaco y que fue guardado celosamente por muchas generaciones hasta que llego el momento de su uso. Sin embargo debemos apuntar que esa tecnología, arte o ciencia, nuevamente dejo de ser evidente o desapareció, pero hay algunos, que dicen que esta celosamente guardado en Paititi.

Similar aspecto sucede con los constructores de acueductos de Sican que trasladaron esta tecnología a los incas así como la habilidad del trabajo con el oro y otros metales. Los incas aprendieron parte de este arte pero jamás superaron la habilidad de los Mochica, Sican o Chimú, en el trabajo con metales preciosos; por esta razón, los incas trasladaban familias enteras a diversos lugares del Perú (mitimaes) como es el caso de las familias que fueron asentados en San Jerónimo de Tunan en el Valle del Mantaro, Región Junín, quienes

enseñan solo y exclusivamente a los miembros de su familia sus habilidades y técnicas para la orfebrería en oro y plata.

Por la abundancia de pirámides tanto en Caral como en Tucúme se puede colegir que existió una alta especialización en los constructores, así como de una gran habilidad para organizar y administrar los recursos humanos y alimenticios de sus correspondientes áreas de influencia.

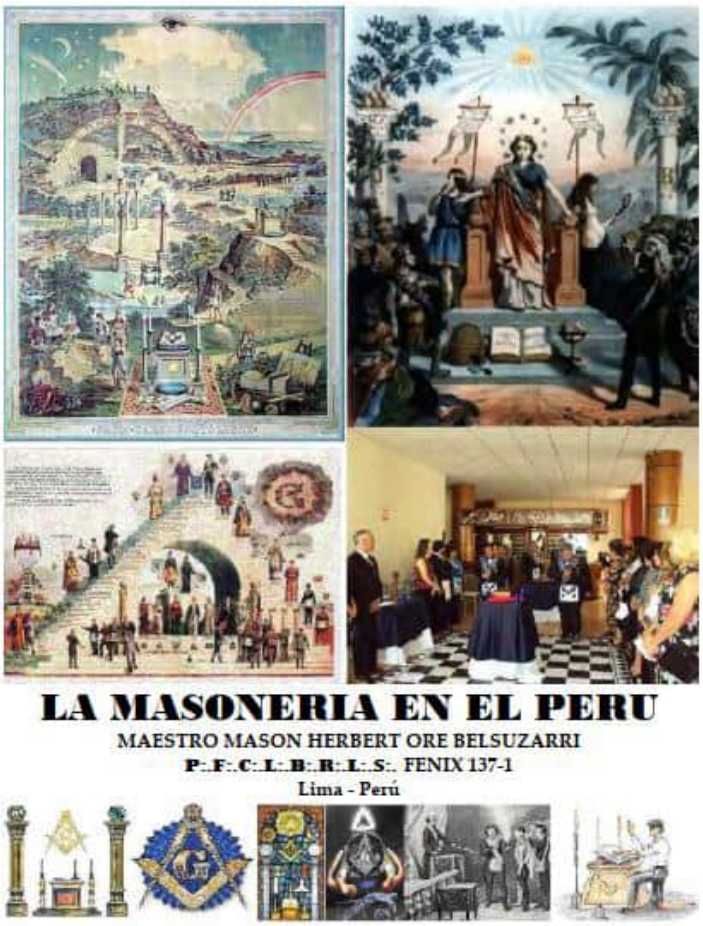
Próximo número: La masonería en el Perú (2 de 5)

El Autor

Herbert Oré Belsuzarri fue Maestro Masón y perteneció a la Logia Fenix 137 de Lima de la Gran Logia Constitucional del Perú. Grado 14° del Supremo Consejo Hispano Confederado del Grado 33° para la República del Perú, IPH Patriarca Gran Conservador del Gran Orden Egipcio del Rito Antiguo y Primitivo de Memphis y Misraim 33°.

Autor de gran cantidad de trabajos masónicos y no masónicos, es respetado por la calidad de los mismos independientemente de que uno comparta o no las ideas en los mismos expuestas. Fue el creador y editor de la revista Diálogo entre masones hasta su fallecimiento el 20 de febrero de 2021 (http://seleccionesdialogoentremasones.blogspot.com.es/)

Nacido en Casapalca, vivió la mayor parte de sus años mozos en la Ciudad de Huancayo, donde estudió en la GUESI secundaria y la UNCP donde se graduó de Ingeniero

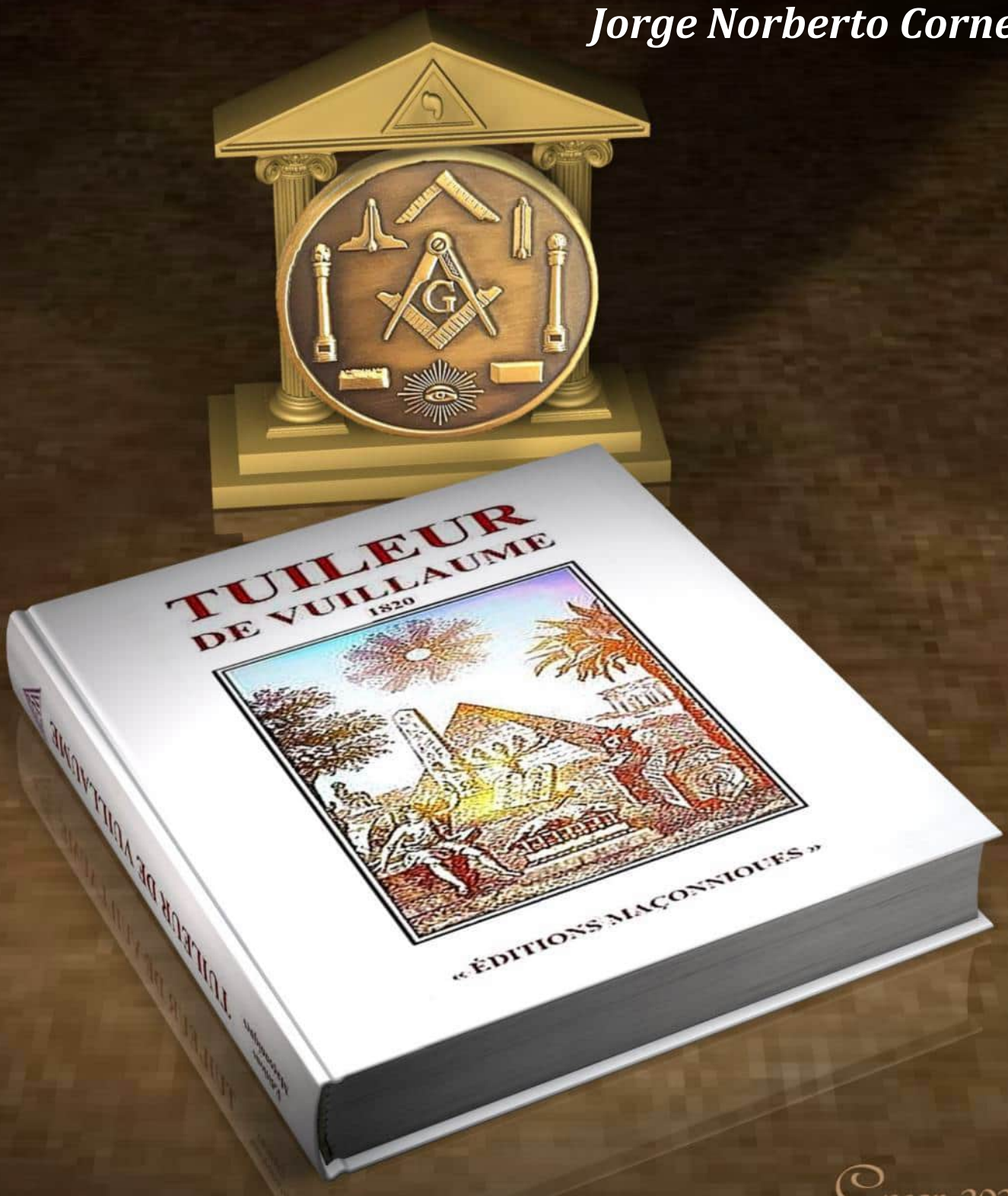


Las joyas masonicas IV:

El "Manuscrito Vuillaume" (¿1822?)

Por el V.:: H.::

Jorge Norberto Cornejo



Otra vez Claude André Vuillaume

En un trabajo anterior, describimos "Le Tuileur", de Claude André Vuillaume, manual masónico que comprende varios ritos, incluyendo los 33 grados del Rito Escocés Antiguo y Aceptado. Ponderamos las láminas, en blanco y negro, que se incluyen en dicho manual, posiblemente obra del propio Vuillaume, que indudablemente tenía talento (e interés) para el diseño y el dibujo.

Le Tuileur es un libro en toda la regla, impreso por un sello editorial reconocido. Ahora bien, en la biblioteca del erudito y bibliófilo Auguste Lesouëf (1829-1906) se encontraba un manuscrito, bellamente ilustrado, que contiene también (y exclusivamente) los Rituales de los 33 grados, con texto similar al de Le Tuileur, pero con un número mucho mayor de imágenes, todas ellas a color, que describen los signos, regalía, cuadros simbólicos, etc., de cada grado. La colección de Lesouëf fue donada en 1913 por sus herederas Madeleine y Jeanne Smith a la Biblioteca Nacional de Francia. En 2019, la Fundación Latomia, también del país galo, puso online el manuscrito en cuestión.

Como veremos, si a algún texto masónico le corresponde la calificación de "joya" es a este manuscrito, cuyas imágenes, además de su belleza y colorido, permiten comprender en profundidad la forma en que se interpretaban los rituales escoceses en la Europa de principios del siglo XIX.

Pero, ¿quién fue el autor, o los autores, de este manuscrito? Tres Hermanos de la Fundación Latomia, Christian Mermet, Patrice Tillet y Paul Ninin, en un trabajo de análisis de textos francamente admirable por su grado de perfección y detalle, encontraron que el autor del manuscrito fue: el propio ¡Claude André Vuillaume!

Nuestro autor no solamente se copió a sí mismo, sino que se mejoró y, sobre todo, otorgó al manuscrito una calidad iconográfica que nos gustaría encontrar en los rituales masónicos de la actualidad. Los mencionados Hermanos de la Fundación Latomia concluyeron que la fecha más probable para la redacción de la obra es el año 1822.

Pero hay detalles que la historia, por detallada y rigurosa que sea, no puede averiguar. ¿Por qué Vuillaume se tomó tal trabajo, cuando su Tuileur ya estaba publicado? ¿Fue para utilizarlo como Ritual por alguna Logia, Capítulo o Consejo en particular? ¿Fue el manuscrito de una obra que pensaba publicar después y que no llegó a ver la luz? ¿O fue solo para su estudio personal (en aquella época eran comunes, en Francia, los "cuadernos" escritos e ilustrados por los propios masones, y empleados como material de estudio)? Quizás nunca lleguemos a saberlo.

Lo único que puedo hacer aquí, es instar a los Hermanos a que ingresen a la página de la Biblioteca Nacional de Francia y descarguen los tres volúmenes que componen el manuscrito. Y que, en alguno de los brindis que se realizan con motivo de las ceremonias solsticiales u otros acontecimientos masónicos, levanten la copa en memoria del Hermano Claude André, que ciertamente la merece.

Aquí he elegido, arbitrariamente, tres ilustraciones de su obra, pero, repito, insto a los Hermanos a estudiarla en forma completa.

1. El Maestro Perfecto.

El de Vuillaume es quizás el cuadro más completo de este grado, quinto del Rito Escocés Antiguo y Aceptado. En él encontramos:

- Δ El Sol, la Luna y el Delta luminoso. En el centro de este último, la letra hebrea yod, que establece una continuidad entre el Maestro Secreto y el Maestro Perfecto.

- Una piedra cúbica sobre la cual está grabada una "L", inicial de Líbano, que era la antigua Palabra de Pase de este grado. En los primeros Rituales escoceses, el simbolismo de la tala de cedros en el Monte Líbano era muy importante, lo cual en gran parte se ha perdido.
- Un cuadro (¿otra piedra cúbica?) con tres círculos y tres cuadrados, todos ellos concéntricos. Reúne así dos símbolos: la cuadratura del círculo y la emanación del Universo a partir de un punto central, emanación que da lugar a tres "etapas" o a tres regiones del Cosmos, representadas por los círculos.
- El compás sobre el círculo graduado, que es la joya de este grado.
- Los símbolos de los cuatro "elementos" alquímicos, representados mediante cuatro triángulos: el fuego (rojo), el aire (verde), el agua (azul) y la tierra (¿anaranjada?).
- El ataúd de Hiram, con la Urna de Oro y la espada, las iniciales de la Palabra Sagrada, la acacia y la cuerda "que une ambos mundos".
- Las columnas J y B, volcadas y cruzadas, formando una suerte de Cruz de San Andrés. Esto revela la relación de este grado con el Rito Escocés Rectificado, que tiene en dicha Cruz uno de sus símbolos más importantes. Las letras G y T en la base de cada columna posiblemente signifiquen "Gabaón" y "Tiro", respectivamente.
- Las pirámides de Egipto.
- La puerta del Templo. Notemos que se apoya en *cuatro* escalones. Posiblemente, el Maestro Perfecto fue pensado originalmente como el cuarto grado del Rito Escocés, precisamente una perfección de la Maestría Simbólica. Esto se evidencia en que, aun siendo el quinto grado, todos sus toques, baterías, etc., se hacen por cuatro.

2. Caballero de Oriente o de la Espada.

Efectuar una síntesis de este cuadro excepcional es prácticamente imposible. Podemos dividirlo en tres partes: la parte superior, el rectángulo central y la parte inferior.

- La parte superior corresponde a todo aquello que podríamos calificar como "espiritual", o eventualmente como "elevado". Vemos el Sol, la Luna, los montes Gabaón y Hermón (¿o Heredom?) y el Arca de la Alianza con los querubines. Es algo así como un lugar elevado, aquello de donde desciende la iluminación.
- El rectángulo central es el lugar de trabajo de los seres humanos. En él encontramos los objetos que servían para el culto en el Templo de Salomón y las herramientas y símbolos clásicos de la Masonería. Un brazo sostiene una llana y otro una espada: los símbolos de los Caballeros de Oriente, "que trabajan con la llana en una mano y la espada en la otra". El río (que los Caballeros deben cruzar) y una cadena de eslabones triangulares lo separa de la parte inferior del cuadro.
- Y esa parte inferior es una suerte de tierra baldía, "el lugar de la desolación". Hay un candelabro de siete brazos caído, columnas volcadas, una columna rota, un ataúd y cadenas que indican esclavitud.

Posiblemente el mensaje sea: que, mediante el trabajo, con la espada en una mano y la llana en la otra, podamos superar la tierra baldía, estéril, y elevarnos hacia las alturas en las que el águila puede contemplar directamente la luz del Sol.

3. Caballero del Sol.

Uno de los grados más interesantes, y menos explorado, del Rito Escocés, es el Caballero del Sol, que en algunos países figura como el número veintiocho y en otros con el veintinueve, intercambiando en este último caso su posición con el Gran Escocés de San Andrés. Es una mezcla compleja de filosofía hermética, alquimia y cristianismo místico. En este cuadro vemos:

- La conocida expresión "Lux ex Tenebris", literalmente "luz en la obscuridad", que se puede interpretar como "la luz que brilla en la obscuridad" o "la luz que sale (o nace) de la obscuridad".
- Siete ángeles, con sus nombres teúrgicos, lo que nos indica un ritual de invocaciones mágicas.

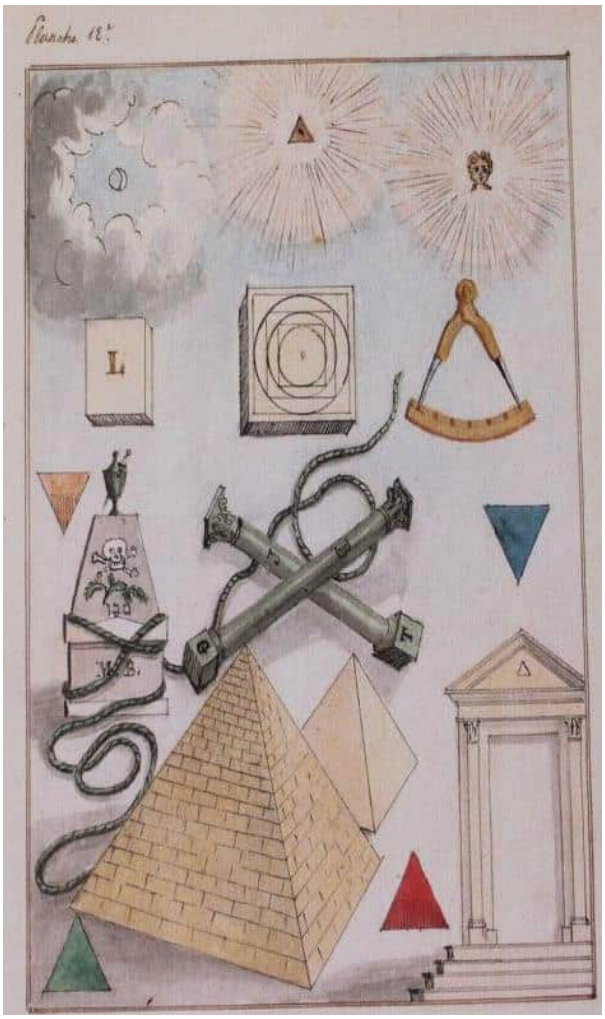
- Δ El triángulo con el círculo, intensamente luminosos, con una triple S sobre la cual se ha especulado casi hasta el infinito.
- Δ Una paloma (*ánima*), que desciende sobre una mujer vestida con un manto celeste (*spiritus*). Una mirada superficial podría interpretar la imagen desde un punto de vista religioso, como el Espíritu Santo descendiendo sobre María; pero los términos *ánima* y *spiritus* pueden indicarnos algo muy diferente, cercano a una alquimia mística.
- Δ El Caduceo de Hermes y una cruz.
- Δ Los símbolos de los cuatro "elementos" alquímicos, tres velas, un ejemplar de la Biblia, una representación del mundo con una cruz rodeada por una serpiente, al estilo gnóstico.
- Δ Un hombre saliendo de un Templo masónico. Lleva un cayado de pastor y una oveja perdida sobre su espalda. ¿Quién es este hombre? ¿Es solo una imagen cristiana? ¿Es una oveja perdida – un "pecador" – o es el Vellocino de Oro?

Rodeando el gran triángulo central, los símbolos de los siete "planetas" alquímicos.

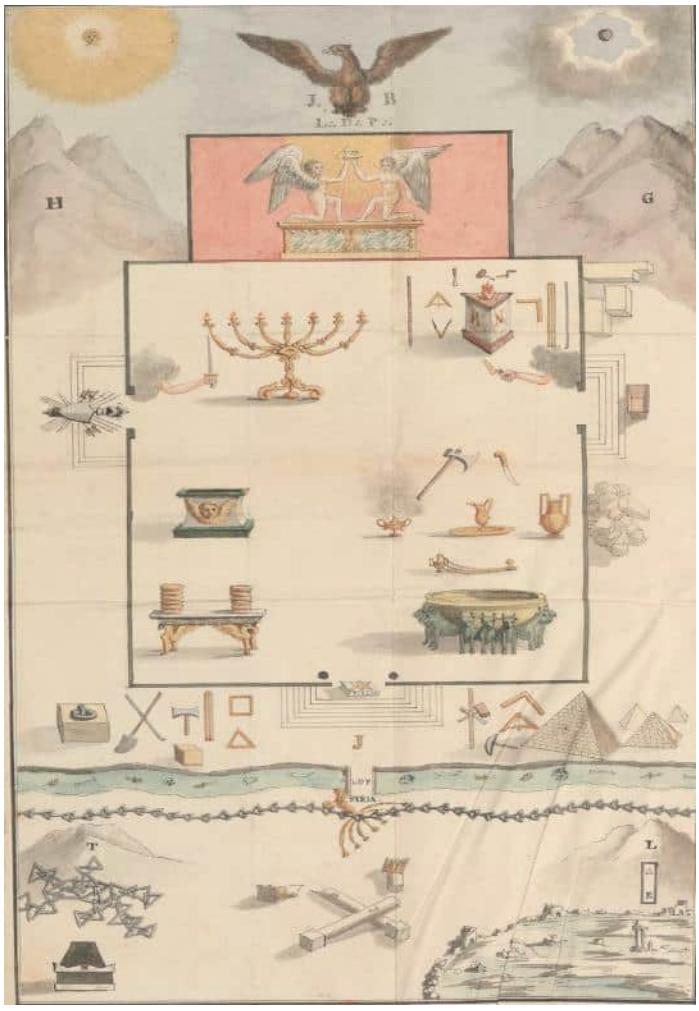
¿Les parece que este Cuadro amerita unos minutos de meditación? Yo creo que, realmente, amerita varios meses.

En síntesis…

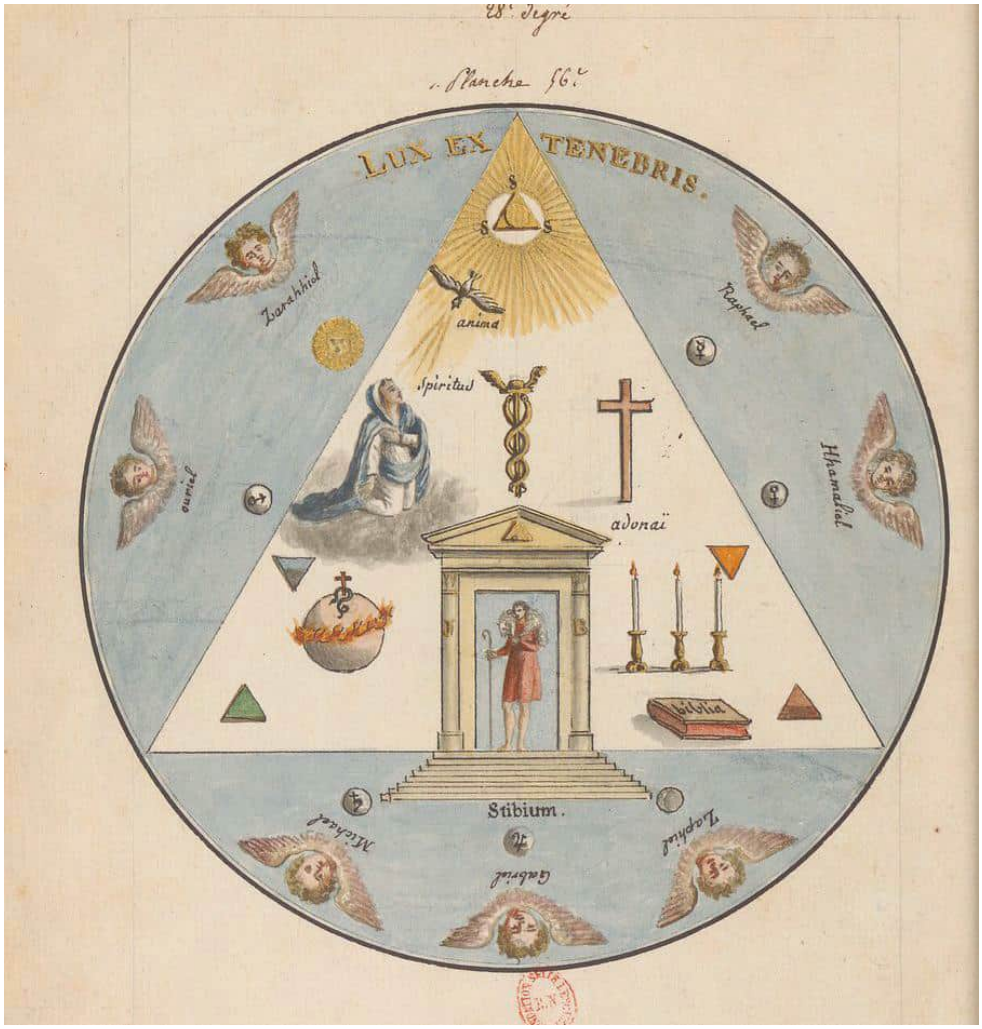
La habilidad artística de Vuillaume nos ha legado Cuadros no solo muy bellos, sino también altamente simbólicos. Honremos la memoria de este Hermano notable, aplicando nuestro pensamiento y nuestra reflexión en la comprensión personal del significado de sus Cuadros.



1. Cuadro del Maestro Perfecto



2. Cuadro del Caballero de Oriente



3. Cuadro del Caballero del Sol

Próximo número: Las joyas masónicas V – Los fondos Gaborria

El autor

El Venerable Hermano Jorge Norberto Cornejo es grado 33 del REAA y reside en Buenos Aires (Argentina).

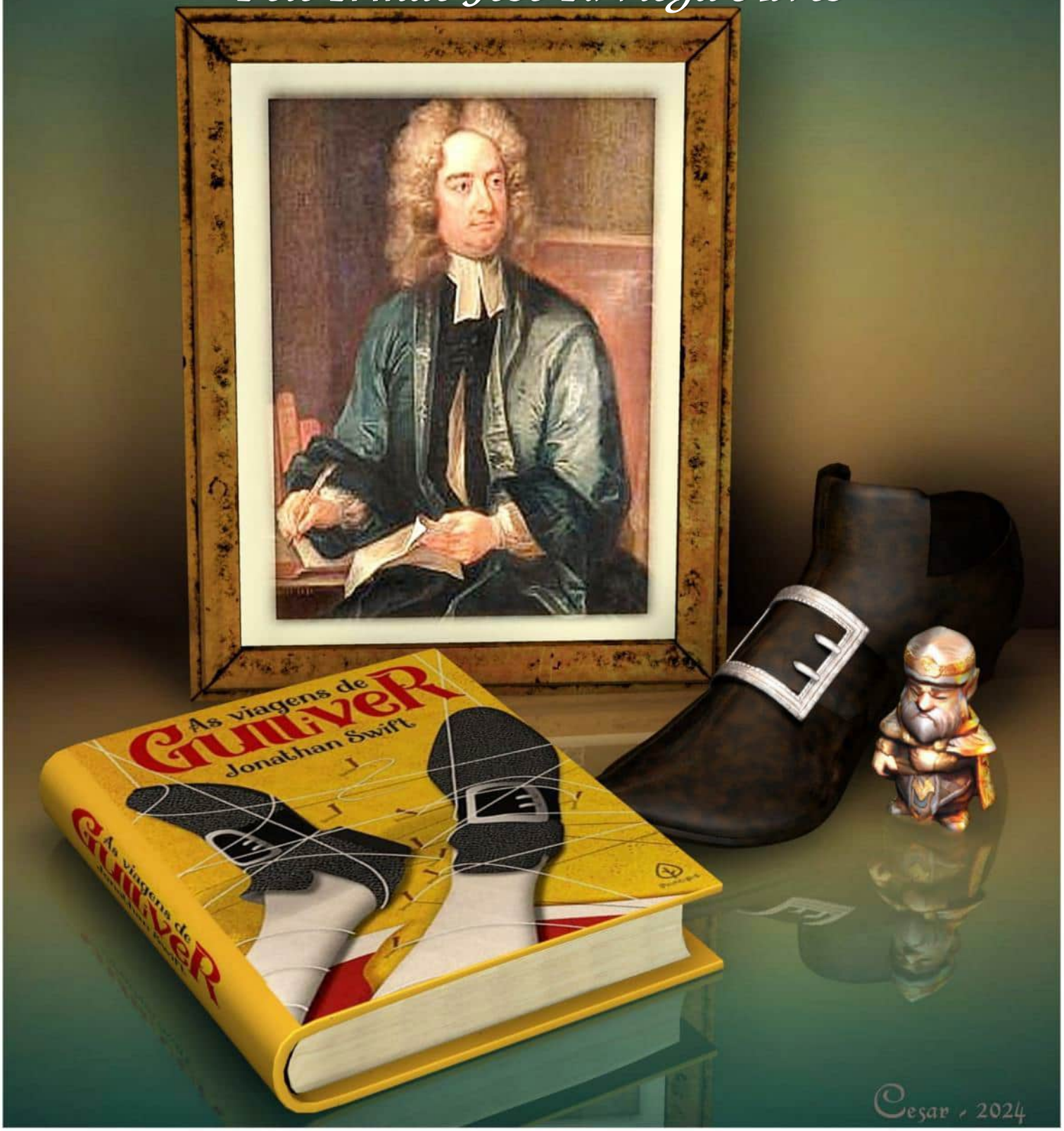
Si desea contactarle puede hacerlo a través del email que aparece en este mismo trabajo: jorgenor.cornejo@gmail.com

Retales

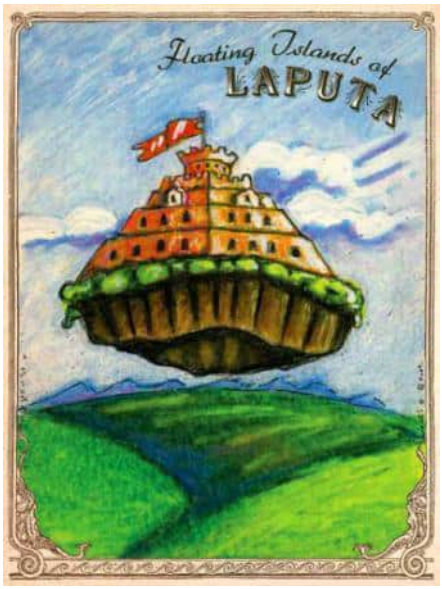
Universal

Escritores famosos do Reino Unido e que também eram maçons (XIX) Jonathan Swift (III)

Pelo Irmão José R. Viega Alves



A 3ª Viagem: Gulliver em Laputa



Na terceira viagem, Gulliver teve o seu navio atacado por piratas sendo após abandonado em um barco à deriva, perto da Índia. Passadas algumas horas, avistou ao longe o que seriam ilhas e ajustou a vela do barco com o propósito de chegar até uma delas. Transcorridos alguns dias, já percorrendo e explorando melhor as ilhas, percebeu que uma sombra gigantesca havia ocultado o sol, o que fez com que ele olhasse para cima e visse uma espécie de ilha flutuante. Uma ilha que dava a sensação de estar se aproximando cada vez mais dele, até que pôde enxergar a presença de gente nela, aliás, uma multidão, à qual com seus movimentos aparentemente sincronizados faziam com que a ilha se movesse mais para cima ou para baixo.

Em determinado momento quando chegando bem perto de onde ele se encontrava, um dos seus ocupantes lançou em sua direção uma corrente com um assento preso. Gulliver foi içado então, ou melhor, resgatado, pela ilha flutuante chamada *Laputa*, a qual ficava em cima do reino de *Balnibarb*i. Esse reino era governado por um rei, o qual ficava na ilha voadora. Uma das explicações para que a ilha pudesse flutuar é a de que no solo de *Balnibarbi* existiam minerais com propriedades magnéticas.

Os habitantes da ilha flutuante de *Laputa* eram muito devotados às ciências, basicamente, teóricos e acadêmicos que passavam grande parte do seu tempo imersos em experiências científicas e especulações filosóficas. Nessa busca incessante pela ciência, seus projetos científicos, não conseguiam apresentar resultados práticos. Em *Balnibarbi*, o restante do reino, sobre o qual Laputa ficava pairando, os seus habitantes viviam oprimidos de certa forma pelos "cientistas". O culto extremado à ciência e a falta de resultados úteis não se justificava e já tinha sido detectado pelos demais habitantes da ilha em toda a sua carga de efeitos negativos.

Na capital, Gulliver acabou conhecendo a Academia de *Lagad*o, onde mão de obra e dinheiro eram empregados em pesquisa de projetos de ciência em sua maioria muito esquisitos. Um exemplo da inutilidade das suas experiências científicas: a redução dos excrementos humanos ao alimento original.

A crítica elaborada por Swift, evidentemente, tinha um alvo específico: a ***Royal Society*[1)]*,*** pois, ele achava que os experimentos da *Royal Society* haviam se perdido em meras especulações que, além de teremna afastado dos seus objetivos primordiais não estavam obtendo o tipo de resultados que pudessem contemplar as verdadeiras necessidades dos seres humanos.

Depois de tecer sua crítica sobre o excesso de ciência, Swift faz com que seu personagem visite e conheça *Glubbdubdrib*, um lugar mágico onde se conseguia falar com as sombras de figuras importantes da história, e descobrir então muitas verdades com respeito à chamada História oficial. Por fim, Gulliver conhecerá também a *Luggnag*, lugar onde viviam os *Struldbrugs*, seres humanos que eram imortais, mas, que continuavam envelhecendo. Isso serviu de ponto de partida para que ele apresentasse argumentos que explicavam sobre a necessidade de sermos mortais, assim como, a questão que se apresentava para fazer-nos pensar: de que adianta ter uma vida longa, se nosso corpo com a idade vai ficando cada vez mais limitado fisicamente,

[1] O nome completo é *The Royal Society of London for Improving Natural Knowledge*. É uma sociedade científica e a academia nacional de ciências do Reino Unido. Foi fundada em 28 de novembro de 1660, tendo nascido a partir dos encontros realizados por filósofos naturais, que na década de 1640, se dedicavam a discutir as ideias de Francis Bacon. Durante o século XVIII muito do entusiasmo inicial havia desaparecido, pois, o número de cientistas acabou ficando bastante reduzido em comparação com períodos anteriores, além do fato de que, mesmo sendo uma sociedade apartidária, algumas discussões acabaram ganhando viés político. Mais adiante, já sob a presidência de Issac Newton a sociedade recuperou sua reputação. (fonte: wikipedia)

assim como, as condições mentais vão sendo afetadas e vão surgindo todo o tipo de transtornos ou de que adianta a imortalidade física sem a juventude eterna? Aliás, as especulações e as discussões em torno desse tipo de assunto são sempre atualíssimas, pois, juventude eterna sempre esteve na moda e o homem através da ciência nunca deixou de perseguir a "fórmula da juventude".

A 4ª viagem: Gulliver em Houyhnhumland

Gulliver debatiendo con dos Houyhnhnms (1856- grabado de J.J. Grandville)

E na quarta e última viagem o personagem Gulliver é abandonado por sua tripulação amotinada, em outra ilha também desconhecida: *Houyhnhumland*. A espécie dominante nesse lugar eram os houyhnhnms, os quais poderiam ser classificados como cavalos racionais, graciosos, gentis e sábios, sendo que, viviam separados do mundo exterior, e com o tempo conseguiram criar ali um tipo de civilização que era calma e pacífica. Mas, naquela ilha eles não eram seus únicos habitantes, pois, também havia os *Yahoos*, seres de aparência bruta que detinham uma disposição natural para a maldade e a sujeira, ainda que, se assemelhassem fisicamente aos humanos. Além do mais, pelo fato de se reproduzirem muito, chegaram a um estágio onde passaram a representar uma verdadeira ameaça aos *houyhnhnms*. A situação só passou a ser controlada a partir de uma caçada sistemática que foi movida contra os Yahoos. Depois que eles foram dominados totalmente, passaram a ser criados em cativeiro, até que, por último passaram a ser utilizados como bestas de carga.

O contraste era bastante evidente: os *houyhnhnms* representavam um tipo de sociedade ideal onde haviam sido conquistadas a harmonia, a decência, a amizade, etc. Os *Yahoos*, na visão *dos houyhnhnms*, representariam os humanos mais primitivos, verdadeiros selvagens, a parte ruim de uma sociedade. Gulliver, na visão dos *houyhnhnms*, não tanto pelo seu comportamento, mas por sua aparência física, se assemelhava a um Yahoo. Mas, Gulliver, teve a sorte de cair nas graças de um deles que o tomou sob sua proteção, e a partir daí, o *houyhnhnm* passou a aprender com Gulliver a respeito de sua cultura, e vice-versa. No entanto, depois de quatro anos ali, quando Gulliver já estava se sentindo muito à vontade, uma assembleia foi constituída para decidir sobre o futuro de Gulliver, sendo que, o resultado foi pela sua expulsão, exatamente por ele ter sido considerado muito parecido com os *Yahoos.*

No terreno das interpretações, parece que o objetivo de Swift era uma clara referência à política britânica adotada para com os indivíduos não brancos que fizessem parte do império britânico, ou ainda, uma das tantas formas de explorar a essência da natureza humana.

A história termina com um Gulliver voltando à sua terra natal, saudoso daquele mundo, mas, com dificuldades para se adaptar àquele antigo ambiente, tanto que, para compensar ele adquiriu dois cavalos para mantê-los em sua companhia. Por tudo que se pode apreender dessa obra, fica a pergunta: Swift era Gulliver quando se descobriu dono de um desprezo pelos humanos?

Comentários

O livro que para muitos, infelizmente, não vai muito além da classificação de literatura infanto-juvenil, na verdade é uma crítica de grande amplitude aos homens, à sociedade, às convenções sociais, aos políticos, à ciência, além de, fundamentalmente, explorar os recônditos da alma e da natureza humana. O livro é para ser lido: mesmo que possa ter sido considerado por alguns um tanto cansativo por conta dos detalhes de algumas descrições. O livro deve ser lido: é de se levar em conta, claro, o contexto aquele em que Swift viveu, onde a literatura de viagens era um gênero bastante praticado, à qual Swift soube aliar como ninguém o exercício da crítica e da sátira, também bastante comuns naquela época, fazendo dessa obra um veículo para mostrar e condenar todo tipo de problemas que afetavam a Inglaterra e a sociedade da época, denotando também que muitos daqueles problemas poderiam ser transplantados e adaptados para os dias atuais, pois, ainda podem ser considerados, no mínimo, não inteiramente superados.

Importante registrar aqui também é que no livro de Swift, *As Viagens de Gulliver*, aparecem descritas pela primeira vez as duas luas de Marte (Fobus e Deimos), as quais somente viriam as ser descobertas 150 anos depois pelo astrônomo Asaph Hall, do Observatório naval dos Estados Unidos.

Sobre a antiguidade da maçonaria na Irlanda

Vejamos, antes, um pouco da história da Maçonaria na Irlanda, terra natal de Jonathan Swift.

Relembrando que o escritor Jonathan Swift nasceu no ano de 1667 em Dublin, e morreu em 19 de outubro de 1745 em Dublin, ainda que, uma grande parte da sua vida tenha transcorrido na Inglaterra.

Swift viveu numa época muito interessante, podemos dizer, quando se trata de evocarmos a história da Maçonaria: durante o tempo em que viveu ocorreram grandes transformações na Maçonaria: a principal delas, quando em 1717, foi fundada a Grande Loja de Londres, nascendo então a Maçonaria Especulativa ou a Maçonaria Moderna.

Jonathan Swift era maçom?

Já vimos, lá no início da Parte XVII, algumas frases provindas de literatos e de estudiosos da Maçonaria afirmarem, quando referindo-se ao criador das Viagens de Gulliver, que Swift era Maçom.

No entanto, a impressão que ainda soa mais forte é aquela que constou na Parte XV desta série, quando se falou da amizade que unia Alexander Pope, nosso biografado anterior e Jonathan Swift, quando tomamos conhecimento de que ambos foram membros do *Scriblerus Club*, um clube literário que ajudaram a fundar e que reuniu alguns dos importantes literatos da época. Também, foi mencionado ali, que os amigos Pope e Swift eram Maçons e frequentadores de uma Loja maçônica que estava situada em Londres, a qual se chamava ***Goat-at-the-Foot-of-the-Haymarket*, nº 16[2].** Nesta Loja, Swift teria sido iniciado na Maçonaria.

Até aqui, estas eram todas as informações que possuíamos a respeito do assunto, mas, revelando-se insuficientes para atestar que Swift realmente havia sido iniciado na Maçonaria, o que justificava então a realização de pesquisas mais aprofundadas na busca da comprovação das muitas citações feitas sobre Swift ter sido Maçom, mas, que carecem de detalhes maiores.

Nos livros e revistas de conteúdo maçônico que haviam sido consultados anteriormente, as informações se limitavam na maioria das vezes a listar o nome de Jonathan Swift em meio de uma relação de nomes de personalidades importantes que haviam pertencido à Maçonaria, e ponto final.

Na verdade, tudo o que se tinha mesmo até então, eram suposições.

Na Irlanda, como acabamos de ver, a Maçonaria Especulativa já existia há um bom tempo, sendo que, na década de 1680, ela já estava em andamento.

Será que havendo Swift se tornado uma figura de destaque e de livre trânsito entre pessoas influentes da época, dos quais muitos eram Maçons, teria podido ficar alheio a tudo que acontecia em seu redor no que se

---

[2] **Goat-at-the-Foot-of-the-Haymarket, nº 16: (na tradução literal: "*Cabra aos pés do Haymarket* ".** Logo no começo do seu artigo intitulado "Jonathan Swift, Lilliput e a tolerância religiosa" o Ir.'. Pierre Goudeau Normand, informa:

"Jonathan Swift está listado em Denslow's 10.000 Famous Freemasons como um maçom e membro da Goat-at-the-Haymarket, loja nº 16 em Londres. Seus escritos do início da vida em Dublin também indicam familiaridade com rituais maçônicos."

Já ao final do artigo citado faz constar também a seguinte informação a respeito dessa Loja:

"De acordo com o livro intitulado Masonic Record 1717-1894, compilado por John Lane (Londres: United Grand Lodge of England, 2ª ed. 1895), a Loja nº 16, autorizada em 1723, se reunia na Goat Tavern, que fica "ao pé do Haymarket". Durante esse período, essa loja, como a maioria das outras lojas, não tinha nome, mas era conhecida apenas por sua localização, que nesse caso, era na "The Goat Tavern". Além disso, o nome de Alexander Pope aparece em uma lista de 1730 de membros da loja que se reuniam na Goat Tavern."

refere às transformações que estavam ocorrendo na Maçonaria, além de que, desfrutava da estreita amizade com o Maçom Alexander Pope?

Ainda que possa ser considerada, a pergunta acima, uma mera especulação, ela o coloca muito próximo do mundo maçônico.

E agora, com o intuito de estender as pesquisas um pouco mais, a primeira font3 que vem à mente é aquele *blog* que, indiscutivelmente, possui um dos maiores e melhores acervos acerca do conhecimento maçônico e guarda dezenas de artigos: a *Bibliot3ca Fernando Pessoa*, cujo bibliotecário zeloso é o Ir.'. J. Filardo. Nessa fonte riquíssima que está à disposição de todo o Maçom pesquisador, é que foi possível encontrar algumas referências mais diretas com respeito ao escritor Jonathan Swift e da sua relação com a Maçonaria.

Selecionados alguns artigos traduzidos pelo Ir.'. José Filardo que constam ali, indicaremos os títulos desses artigos, seguidos cada um deles, daquelas passagens que reservam informações importantes e, portanto, pertinentes ao assunto que vem sendo desenvolvido até o presente momento.

O artigo de autoria de Jean-Moïse Braitberg, "Irlanda – Lendas e Paixões no Coração da Maçonaria": a escolha desse artigo em primeira instância, pode soar um tanto óbvia para o leitor: Swift era irlandês, esteve bastante envolvido com as causas irlandesas durante uma boa parte da sua vida e a Maçonaria, como poderemos perceber nesse artigo tem raízes que parecem ser bem profundas na Irlanda, o que pode ser levado em consideração quando se pensa no círculo de relações e nas amizades que Swift desfrutou, onde muitos deles certamente eram Maçons, tal como já havia aventado antes.

Logo no começo, Braitberg se refere à Maçonaria irlandesa como tão antiga quanto a própria Maçonaria, mas, pouco estudada em virtude das dificuldades encontradas quando se trata de estudá-la, o que o leva a defini-la como sendo protestante em um país católico, ao mesmo tempo que estando próxima dos nacionalistas, às vezes legalista, mas com sotaques rebeldes, como se a testemunhar os desnorteantes paradoxos característicos da conturbada história da ilha.

No ano de 1830, quando da reconstrução da ponte de Limerick sobre o **Shanon**[3], os trabalhadores encontraram uma placa muito antiga onde ainda era possível de se ler a data com a seguinte inscrição sobre o esquadro: *"Eu me esforçarei para viver com amor e cuidado, sobre o nível e pelo esquadro".* O esquadro está conservado até hoje pela *Union Lodge nº 13*, de Limerick.

Para uns é a prova cabal de que a Maçonaria na Irlanda é muito antiga, mas, para o historiador conforme escreve Braitberg, tal como é do entendimento hoje, não seria a prova suficiente para atestar a antiguidade da Maçonaria, mas, fica o registro da existência de uma tradição bem antiga que associava o trabalho e as virtudes morais.

A questão do Trinity Tripos: um documento cuja autoria foi atribuída a Swift

Um outro objetivo de Braitberg em seu artigo é mostrar também que, podemos focar nossa atenção no que seria um outro tipo de comprovante, ou melhor, um testemunho que, ainda que não ateste a existência de lojas, comprova sim a existência dos termos "maçonaria" e "loja maçônica". Ele faz referência a essas palavras pelo fato delas aparecerem no *The Tripos*, um discurso em forma de peça feita em 1688, tal como era a tradição quando da entrega de diplomas aos estudantes do Trinity College em Dublin.

O texto que vem na sequência, foi atribuído a Jonathan Swift pelo Ir.'. Walter Scott, sendo que, este último o publicou no início do séc. XIX:

[3] O rio mais comprido da Irlanda e das ilhas britânicas. Possui cerca de 320 Km e atravessa 11 dos 32 condados da Irlanda.

> *"Foi ordenado que para a honra e dignidade da universidade será introduzida uma sociedade de maçons consistente em cavalheiros, relojoeiros, porteiros, eclesiásticos, catadores, mascates, oficiais de justiça, adivinhos, funileiros, cavalheiros, telhadistas, pedreiros, poetas, advogados, desenhistas, mendigos, vereadores, pavimentadores, remadores, novatos, bacharéis, mestres, castrador de leitões, doutores, coveiros, proxenetas, lordes, açougueiros e alfaiates, que deviam ingressar por juramento à ordem de jamais revelar seu possante segredo antigo, nem o nome dos irmãos do grupo conforme o espírito dos maçons do Trinity College que organizaram uma busca para contribuir para o tronco de caridade destinado a vir em socorro de um irmão necessitado..."*

O texto acabou dando pano para manga, pois, surgiram questionamentos do tipo: esse texto por si só serviria para provar a condição de Maçom de Swift? Será que existiu mesmo, na época em que Swift viveu, uma loja maçônica no Trinity College?

Ainda, conforme Braitbertg, o que se tem de maneira comprovada é a existência de um manuscrito datado de 1711, o qual descreve o ritual de uma loja maçônica. A dúvida que persiste com relação a esse manuscrito, que foi o primeiro a evocar o Grau de Mestre, é se ele foi originalmente de redação irlandesa, pois, não se sabe muito bem como foi que ele chegou ao poder da Thomas Molyneux (1661-1733), o colecionador que doou o mesmo para a biblioteca do Trinity College.

Também disponível na *Biblio3eca Fernando Pessoa*, o artigo intitulado "O Trinity Tripos, Jonathan Swift e a Maçonaria Especulativa na Irlanda antes de 1717". Originalmente publicado no *Irish Masonic History and the Jewels of Irish Freemasonry,* um *site* da Maçonaria da Irlanda, o título do artigo em inglês é *The Trinity Tripos – 1688*, e pode ser baixado na íntegra conforme o endereço fornecido pelo Ir.'. Filardo ao final da sua tradução.

Nesse artigo lemos logo de início:

> *"Um manuscrito conhecido como "O Trinity Tripos", datado de 11 de julho de 1688, foi trazido à luz em livro publicado pelo Rev. John Barrett (Vice-Reitor, de 1806 a 1821, Trinity College, Dublin), em 1808. Este Manuscrito mostra claramente que a Maçonaria estava sendo gerada na década de 1680, cerca de 37 anos antes da primeira reunião registrada da grande Loja da Irlanda em 1725."*

E mais adiante leremos que a importância do *Tripos*, na verdade um discurso satíri*co,* não pode ser subestimada, já que ele mostra que a Maçonaria era bem conhecida na Irlanda nesse ano de 1688, eis que, antecede em várias décadas a fundação da Grande Loja da Irlanda, o que somente ocorreria em 1725.

Aconteceu que, o *Tripos* foi descoberto e teve sua autoria atribuída a Jonathan Swift unicamente como resultado do livro do Rev. John Barrett, Vice-Reitor da Trinity College, Dublin (1806-1821) publicado em 1808 com o título de: *Um ensaio sobre a parte anterior da vida de Swift.*

No seu livro, Barrett copiou na íntegra o *Tripos* e depois de analisá-lo chegou à conclusão de que Swift tinha sido o seu autor. Por conta do que Barrett havia concluído, o *Tripos* acabou aparecendo em várias ocasiões posteriores quando da publicação das obras atribuídas a Swift, inclusive, Sir Walter Scott, teria cometido também essa distração, embora este último tenha afirmado mais adiante não acreditar que Swift fosse o autor do *Tripos*, ou pelo menos, o seu autor principal.

A questão é que a autoria do Tripos, que foi creditada a Swift, mesmo em tempos atuais ainda continua sendo mencionada em trabalhos acadêmicos.

Por outro lado, o debate acadêmico sobre a tal autoria podendo ou não ser conferida a Swift, acabou chamando a atenção de muitos estudiosos para esse documento, sendo que, do contrário poderia ter sido

completamente ignorado. Além do mais, serviu para que fossem obtidas algumas evidências com respeito à Maçonaria Operativa que ainda poderiam não ter vindo à luz.

Com relação ao conteúdo maçônico desse manuscrito, Richard Caron e Antoine Faivre, este último um conhecido estudioso francês do esoterismo ocidental escreveram o seguinte com relação a Jonathan Swift e seu envolvimento com o *Tripos*:

> *"O acesso inicial de Swift à Maçonaria de estilo escocês remonta a 1688, quando ele supostamente participava de uma Loja no Trinity College, Dublin. Trabalhando com um 'clube' de colegas estudantes, Swift contribuía para um Tripos satírico, que utilizava conhecimento interno para satirizar os maçons. Em sua burlesca engraçada, Swift e seus co-autores descreveram a filiação multiclasse da Trinity Lodge, as ligações de certos rituais com o equipamento militar cavalheiresco, as associações escocesas de seus números e novos métodos de iniciação de Maçons cavalheiros (ou especulativos)..."*

O Scriblerus Club, quando fundado em 1713, tinha entre seus principais membros os poetas Alexander Pope, John Gay e Thomas Parnell, além de Jonathan Swift e John Artbuthnot. A amizade entre Jonathan Swift e o poeta Alexander Pope (Maçom) foi uma amizade que durou para a vida inteira.

Além disso, conforme as pesquisas do grande pesquisador da história da Maçonaria irlandesa, o Ir.'. Chetwod Crawley (1943-1916), John Artbuthnot também era Maçom, o que levou o pesquisador a concluir exatamente que por essa amizade próxima dos três que, o Sr. John Swift que constou na lista de 1730 era o mesmo Jonathan Swift, reitor de St. Patrick.

Nesta lista apareciam, entre outros, os nomes de "M' Alex. Pope" e "M' John Swift", sendo que, conforme Crawley, Jonathan Swift usualmente assinava Jon. Swift, mas, um erro quando da transcrição da lista original acabou por transformar em John o que era para ser Jon. O que, entre outras coisas, levou Crauley a concluir como certeza moral: tanto o Sr. John Swift da lista de 1730 como o famoso Jonathan Swift, reitor de St. Patrick, eram a mesma pessoa.

Imaginemos as várias conversas transcorridas entre esses amigos girando sobre a Maçonaria, o que poderia ter propiciado a Swift um conhecimento sobre a Maçonaria, se isso fosse suficiente para tentar entender uma das tantas citações que apareceram durante as pesquisas, onde uma delas afirmava que alguns dos escritos de Swift indicavam familiaridade com rituais maçônicos. Mas, é somente mais uma conjetura entre tantas com as quais nos deparamos por ocasião das leituras realizadas para este trabalho.

Mais referências sobre Swift e a maçonaria

Mas, ainda há um outro artigo que aproxima mais ainda Swift da Maçonaria, e que também está disponível na Bibliot3ca Fernando Pessoa, cujo título é: *Maçons, Rosacruzes e Clubes Radicais (1691-1698).* Este artigo é o Capítulo 2 e que faz parte do livro *Rivalidades Maçônicas e Política Literária: de Jonathan Swift a Henry Fielding*, de autoria da pesquisadora Marsha Schuchard, e traduzido pelo Ir.'. J. Filardo.

O livro, nas palavras da sua autora:

> *"discute a relação de Jonathan Swift, John Toland, Thomas Aikenhead e (supostamente) John Locke com a Maçonaria e o Rosacrucianismo, no contexto das rivalidades políticas entre Jacobitas e Hanoverianos."*

Na sua introdução, Marsha Keith Schuchard ao falar do seu interesse pela história literária da Maçonaria britânica diz que tudo começou com a Maçonaria irlandesa moderna, onde escritores como William Butler Yeats e James Joyce a levaram de volta a Jonathan Swift, e percebendo aí que teria que adotar uma abordagem que não fosse centralizada somente na Inglaterra, se o seu propósito era explorar as referências esotéricas e

contextos políticos de escritores em todas as ilhas britânicas, escritores esses que haviam sido influenciados -positivamente ou negativamente- pelos desenvolvimentos maçônicos.

A historiadora faz referência a Swift que havia publicado anonimamente Uma Carta do Grande Mestra das Mulheres Maçons para o Sr. Harding, o Impressor (Dublin, 1724), em que ele contrapõe em estilo burlesco a notícia oficial recentemente publicada Constituições da Maçonaria (Londres, 1723), escrita pelo reverendo James Anderson, um presbiteriano irlandês anti-jacobita. E na sequência ela cita que Swift havia aprendido sobre a Maçonaria escocesa-irlandesa no Trinity College, Dublin, em 1688, e em uma loja em Omagh, **Ulster**[4], em 1695, e nessa publicação Swift fez um contra relato animado dos temas cabalísticos-herméticos-rosacruzes da tradição Maçonaria Stuart. (Schuchard, 2018, pág.4)

Da tradução do Cap. 2 do livro de Marsha Schuchard, publicado no *blog Bibliot3ca Fernando Pessoa*, em tradução do Ir.'. J. Filardo, reproduzimos literalmente na sequência, uma passagem que serve para ilustrar o quanto há para se extrair da história da Maçonaria e que veio à luz por ocasião da publicação do livro da pesquisadora Marsha Schuchard. O artigo, ou o capítulo 2 do livro é bastante extenso, e essa passagem serve para reforçar as informações contidas logo acima na Introdução do livro, além de, deixar evidente que todas as implicações relativas às relações Swift-Maçonaria ainda poderiam revelar mais detalhes em futuros estudos.

Do artigo *Maçons, Rosacruzes e Clubes Radicais (1691-1698),* ou seja, o Capítulo 2 do livro *Rivalidades Maçônicas e Política Literária: de Jonathan Swift a Henry Fielding* de Marscha Schuchard:

> *"Enquanto Jaime II e seus partidários continuavam a planejar sua restauração ao trono britânico, a maçonaria jacobita passou em grande parte para a clandestinidade nas Ilhas Britânicas. No entanto, de acordo com as tradições do século XVIII, os exilados levaram sua organização maçônica para a França, de onde seus irmãos dispersos estabeleceram redes clandestinas de iniciados fraternos. Em 1737, o maçom francês Bertin de Rocheret escreveu que a maçonaria foi trazida para a França em 1689 por partidários de Jaime II. Em 1797, o maçom escocês John Robison escreveu que os "mais zelosos defensores" de Jaime II "levaram a Maçonaria Livre com eles para o continente, onde ela foi imediatamente recebida pelos franceses", e "Todos os Irmãos no Continente concordam em dizer, que a Maçonaria foi importada da Grã-Bretanha por volta do início deste século [ca. 1700] e isso na forma de uma sociedade mística". O misticismo consistia no simbolismo cabalístico e hermético tradicional das lojas escocesas, mas Robison também descreveu um grau especial de cavalaria criado pelos jacobitas em St. Germain, com um emblema aludindo "à usurpação do trono, ao cativeiro, à fuga e ao asilo de Jaime II e suas esperanças de restabelecimento com a ajuda dos irmãos leais". Robison não tinha certeza se esse grau de Cavaleiro Maçom Escocês foi adicionado "imediatamente após a abdicação do rei James, ou na época da tentativa de colocar seu filho no trono britânico".*
>
> *Essas alegações de desenvolvimentos cavalheirescos dentro da maçonaria jacobita continuam a provocar discussões entre os historiadores, devido à escassez de documentos contemporâneos até a década de 1730. No entanto, um reforço oblíquo vem de Jonathan Swift, que se baseou em suas experiências em Dublin em 1688 e em Ulster em 1695-96 para mais tarde descrever os interesses cavalheirescos (bem como cabalísticos, lullistas e rosacruzes) da maçonaria escocesa-irlandesa. Em A Letter from the Grand Mistress of the Female Freemasons (Dublin, 1724), o resumo cômico de Swift das tradições "celtas" em "uma Loja de Maçons Livres em O—h in U—-r" (Omagh em Ulster) lança uma luz retrospectiva sobre os desenvolvimentos na fraternidade na década de 1690."*

[4] uma das quatro províncias históricas ou tradicionais da Irlanda, dividida em nove condados. Atualmente, seis deles estão localizados na Irlanda do Norte e os outros três na República da Irlanda. (fonte: google.com)

Comentários FINAIS:

Indiscutivelmente, Jonathan Swift foi um verdadeiro gênio literário. Da pequena mostra que acaba de ser apresentada aqui, pequena quando comparada a sua vasta produção literária, pode-se ter uma ideia do seu comprometimento com a razão e o bom senso, denunciando através das suas críticas e sátiras os males que afligiam a sociedade da época, a política, a religião, a economia...

Evidentemente, dentre as suas tantas criações onde se manifestou em toda a sua exuberância o seu espírito satírico, o livro "Viagens de Gulliver" é uma obra prima. O leitor que chegou até aqui, pôde observar que este último foi o mais explorado, digamos assim, pois, quem sabe possa despertar a atenção de alguns para a sua leitura, já que é um livro que tem agradado a todas as classes de leitores.

É possível que ainda não tenhamos condições, de acordo com o que pudemos ver até aqui, de afirmar absolutamente que Jonathan Swift chegou a ser iniciado na Maçonaria, porque não conseguimos obter tal registro em seus detalhes, no entanto, depois de haver realizado inúmeras pesquisas, podemos dizer que, em nenhuma delas nos deparamos com a informação, em caráter definitivo também, que negasse o status de Maçom do escritor Jonathan Swift. Não haveria também, como dar este assunto como totalmente esgotado.

Fontes bibliográficas

Jornais:

- STILMAN, Eduardo. "El Padre Iracundo de Gulliver" – artigo publicado no caderno "El País Cultural", de 14/02/2003, Montevideo, Uruguay

Internet:

- "As Viagens de Gulliver: uma ácida crítica social" – disponível em: aventurasnahistoria.com.br
- "Brobdingnag" – disponível em: en.wikipedia.org/wiki/Brobdingnag
- "Diferenças entre gêneros, estilos e categorias literárias" – artigo de Juliano Loureiro - disponível em: blog.clubedeautores.com.br
- "Hospital Universitário St. Patrick" – disponível em en.wikipedia.org
- "Irlanda – Lendas e Paixões no Coração da Maçonaria" – artigo de autoria do Ir.'. Jean-Moïse Braitberg - disponível em: bibliot3ca.com
- "Jonathan Swift e a Maçonaria" – Katsumi Hashinuma – Hitotsubashi Journal of Arts and Sciences 38 (1997) 13-22. The Hitotsubashi Academy - disponível em: https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp>
- "Jonathan Swift Autor e clérigo anglo-irlandês" - disponível em: britannica.com
- "Jonathan Swift, Lilliput e a tolerância religiosa" – artigo de autoria do Ir.'. Pierre Goudeau Normand – disponível em: fortright.space/2020/02/17
- "Lilliput" – disponível em: pt.wikipedia/wiki/Lilliput
- "Maçons, Rosacruzes e Clubes Radicais (1691-1698) – artigo de autoria de Marsha Schuchard e tradução do Ir.'. J. Filardo – disponível em: bibliot3ca.com
- "Masones célebres – Jonathan Swift" – disponível em: https://freemasonry.bcy.ca/biography/swift_j/swift_j.html
- "O Examinador" – disponível em: en-wikipedia.org/wiki/The_Examiner (1710-1714)
- "O Trinity Tripos, Jonathan Swift e a Maçonaria Especulativa na Irlanda antes de 1717"- disponível em: bibliot3ca.com
- "Rivalidades Maçônicas e Política literária: de Jonathan Swift a Henry Fielding" – Marsha schuchard – disponível em: www-academia-translate-goog/
- "Struldbrugg" – disponível em: en.wikipedia.org
- "Thomas Robert Malthus" – disponível em: pt.wikipedia.org

Livros:

- BRADBURY, Ray. "Fahrenheit, 451" – Edição "Livros do Brasil" Lisboa – 1956
- CLAEYS, Gregory. "UTOPIA a História de Uma Ideia" – Edições SESC SP - 2013
- DUCHANE, Sangeet. "O Pequeno Livro da Franco-Maçonaria" – Editora Pensamento-Cultrix Ltda. 2006
- NEVES, José Roberto de Castro – CAIXA DE PALAVRAS Por que você deve ler (e o que ler) - Editora Nova Fronteira Participações S. A. 2023 – 1ª Edição

No próximo número: Anthony Trollope

O Autor

José Ronaldo Viega Alves

Nascido em 24.07.1955, em Sant'Ana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil.

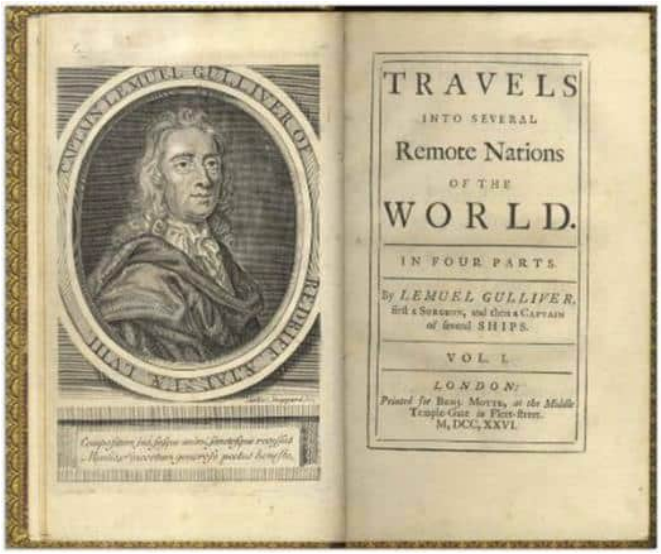
Iniciado na Loja Saldanha Marinho, "A Fraterna" (Rio Grande do Sul, Brasil/ Fronteira com a cidade de Rivera, Uruguai, a "fronteira mais irmã do mundo"), em 15 de julho de 2002, elevado em 6 de outubro de 2003 e exaltado em 25 de abril de 2005.

Atualmente está colado no Grau 30 do R.·.E.·.A.·.A.·.

Escreve para revistas e informativos maçônicos e tem vários livros publicados, entre eles:

- "Maçonaria e Judaísmo: Influências? – Editora Maçônica "A Trolha" Ltda. 2014
- "O Templo de Salomão e Estudos Afins" – Editora Maçônica "A Trolha" Ltda. 2016
- "A Arca da Aliança nos Contextos: Bíblico, Histórico, Arqueológico, Maçônico e Simbólico" – VirtualBooks Editora e Livraria Ltda. 2017
- "As Fontes Bíblicas e suas Utilizações na Maçonaria" – Editora Maçônica "A Trolha" Ltda. 2017
- "O mestre secreto Grau 4 (Leituras Simbólico – Esotéricas) – Editora Maçônica "A Trolha" Ltda. 2022

Contato: ronaldoviega@hotmail.com/



Primeira edição dos Viajes de Gulliver

Polêmicas para livre pensadores

Os extraterrestres na história (2 de 2)

Pelo Irmão Aquilino R. Leal

O M.·.I.·. Aquilino R. Leal é oriundo de Zamora (Espanha), mas mora no Brasil (Lima Duarte — Minas Gerais) desde dezembro de 1952.

Engenheiro electricista e profesor universitario, está aposentado.

Foi iniciado na Maçonaria em 03 de Setembro de 1976, elevado ao grau de Compaheiro em 28 de Abril de1978 e exaltado a Mestre em 23 de Março de 1979. Em 05 de Julho de 1988 sentou no Trono de Salomão.

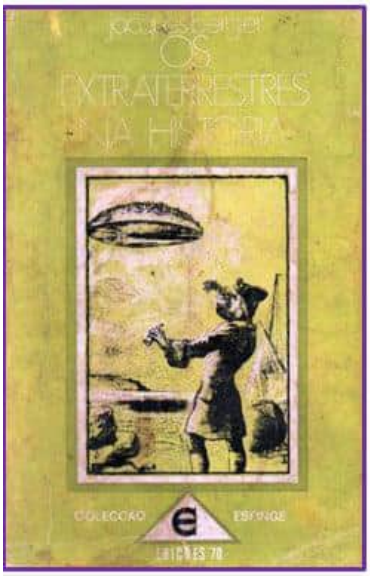
O M.·. I.·. Aquilino R. Leal foi fundador das lojas Septem Frateris 95 (Rio de Janeiro) em 10/08/1983 e Stanislas de Guaita 165 (Rio de Janeiro) em 20/06/2006. Ambas trabalhando no REAA.

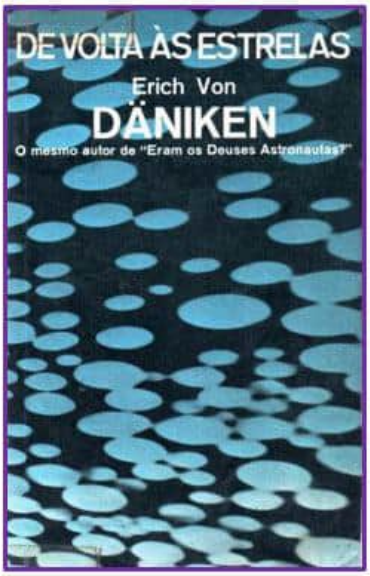
Podem entrar em contato com ele através do endereço: aquilinoapolo@gmail.com

Fato

Há tempo (põe tempo nisso!) veio ter em nossa caixa de e-mail uma correspondência, em espanhol, com o sugestivo título LOS RECUERDOS DEL FUTURO onde o suposto autor, um tal de Oscar Sierra Quintero, colocou, lado a lado, antiguidades seculares com modernidades sugerindo o conhecimento atual já era de domínio dos povos antigos.

Tal material nos remeteu ao princípio dos anos 70, na febre das coisas relacionadas com o cosmos e afins, movimento quiçá motivado pela conquista do espaço, em especial o pouso do homem na Lua em 1969. Já naquela época, exatamente 1975, tínhamos lido os livros OS EXTRATERRESTES NA HISTÓRIA, Jacques Bergier, e DE VOLTA ÀS ESTRELAS de Erich Von Däniken [1] (ainda mantemos em nosso poder esse par de livros; veja fac-símiles das capas ao lado). A paixão pelo assunto nos estimulou a organizar/adaptar o material[2] recebido enriquecido com alguns comentários quando pertinente.





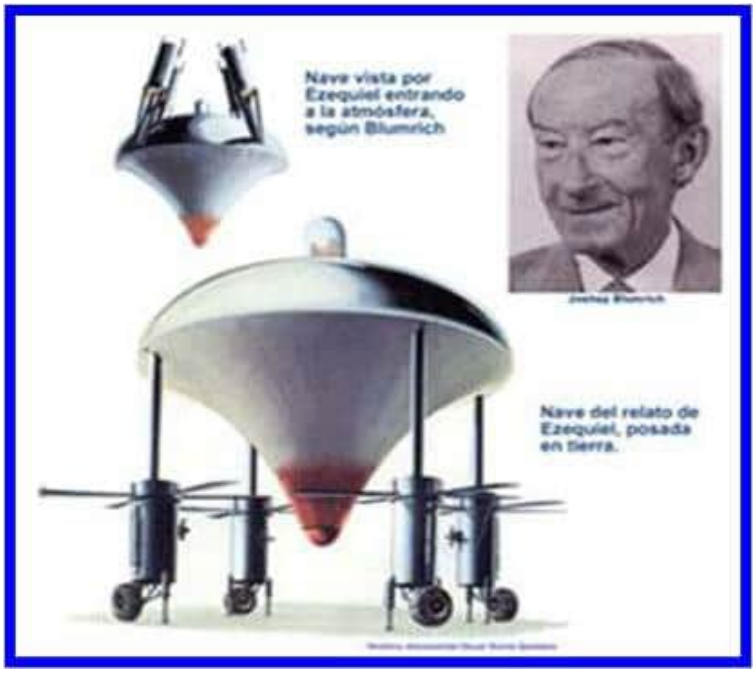
Posto isso vamos ao que nos interessa!

O escritor anglo-irlandês Jonathan Swift (1667-1745) escreveu AS VIAGENS DE GULLIVER, no século XVIII. Nesta obra o personagem principal se encontra numa praia com uma "ilha flutuante" cujos tripulantes revelam-lhe que Marte possui duas luas... As luas de Marte só foram descobertas 151 anos depois de publicada a obra de Swift!!

A guisa de curiosidade, a figura acima, lado direito, é justamente a gravura da capa do livro EXTRATERRESTRES NA HISTÓRIA, Jacques Bergier, Edições 70, Portugal (vide fac-símile acima)

No ano de 1973, o engenheiro espacial da NASA Joseph Blumrich (1913-2002) desenhou esta sofisticada nave, baseado na descrição bíblica do profeta Ezequiel, sobre uma "nave celestial", que apareceu diante dele. Blumrich terminou por patentear as rodas desta avançada nave espacial!!

[1] Também autor do livro ERAM OS DEUSES ASTRONAUTAS?
[2] Uma apresentação 'Power Point'.



Na cidade de Delhi (Índia) se encontra este antiquíssimo pilar de ferro puro, que, misteriosamente, não se oxida, nem sob as torrenciais chuvas de monção. Sua origem é desconhecida, assim como sua liga de metal.

Em 1949 o arqueólogo Alberto Ruz de L'Huiller descobriu, num templo da cidade maia de Palenque (o Templo das Inscrições), no México, uma tumba onde estava sepultado um importante personagem de estatura bem maior que a dos maias. A tumba estava coberta por uma lousa com uma gravação em relevo, representando um personagem manipulando os controles de um artefato (voador?).

Neste desenho (veja na página seguinte) – lado direito - (todo em linhas finas e colorido para ressaltarem os detalhes) da citada gravação, se pode ver a curiosa posição do personagem manipulando os "controles da nave" (bem parecida com a posição dos atuais astronautas no momento da decolagem); "nave" que emite fogo de sua parte inferior. Aparece um "dispositivo de respiração" próximo do nariz do "astronauta" e ele flutua (será por efeito da falta de gravidade?).

Conclusão: Àqueles que não confiam em nada do exposto e unicamente se fundamentam nos ditames da Bíblia, segundo a maioria deles os únicos e verdadeiros ensinamentos de tantos outros excluídos, para não dizer 'capados', recomendamos ler e analisar o livro de Ezequiel que não é, como sabemos, apócrifo.

Parafraseando Jacques Bergier: "Antes de tudo, é preciso, parece-me, começar por renunciar a toda a ideia moralizadora, a toda a confusão entre as Inteligências e um Deus de bondade e de justiça. É inútil, por exemplo, perguntarmo-nos porque razão as Inteligências não impediram esta ou aquela grande catástrofe de nossa História contemporânea: nada disso lhes diz respeito. Um entomologista que observa uma guerra entre dois formigueiros, não se interroga sobre qual começou nem qual tem razão: observa, apenas. Acontece-lhe, por vezes, retirar algumas formigas de um ou de outro campo e marca-las por meio de isótopos radioativos, para seguir, com contadores, o avanço do exército vitorioso. Mas ele está pouco mais ou menos certo de que as formigas não se apercebem desta intervenção, e nada sabem das técnicas de marcação de seres vivos por radioisótopos. De modo algum, tal marcação se destina a assegurar a vitória de qualquer dos dois formigueiros." (OS EXTRATERRESTRES NA HISTÓRIA, Edições 70, Portugal)

"Só a ciência é pura, porque ela não tem nada de prático; ela não toca os homens; a propaganda não a vê. Seu dever é provar, e não persuadir ou converter. Aquele que encontrou um teorema, publica sua demonstração para os que podem compreendê-la. Ele não sobe numa cátedra, não gesticula, ele não recorre a artifícios oratórios para convencer as pessoas que não veem verdade nele a adotá-lo. Certamente o entusiasmo tem sua boa-fé, mas é uma boa-fé ingênua, não é a boa-fé profunda, refletida, do sábio". (Ernest Renan - do livro A vida de Jesus)

Mas 'de volta ao passado'[3] vamos complementar a apresentação 'power point' recebida. O material e figuras que se seguem foram extraídos do livro DE VOLTA ÀS ESTRELAS de Erich Von Däniken, 14ª edição, janeiro de 1975, Edições Melhoramentos.

É para pensar e, sobretudo meditar...

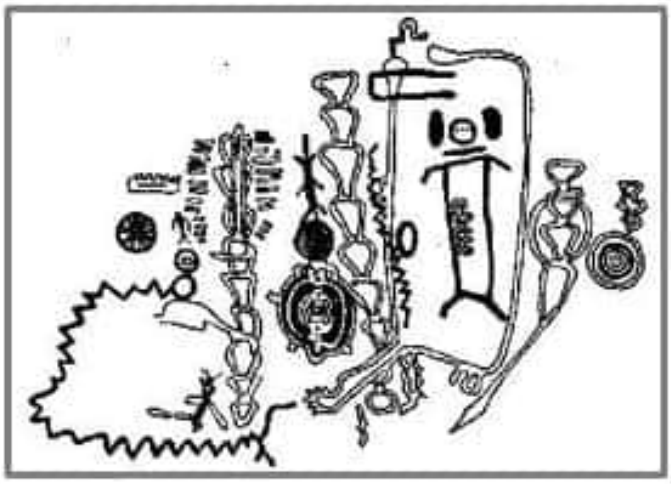
[3] Título inspirado no livro de Erich Von Däniken, DE VOLTA ÀS ESTRELAS, Edições Melhoramentos.

Este afresco de Sefar, no Tassili, mostra à direita uma figura de 3,25 m de altura cercada por assim chamados 'homens marcianos'.

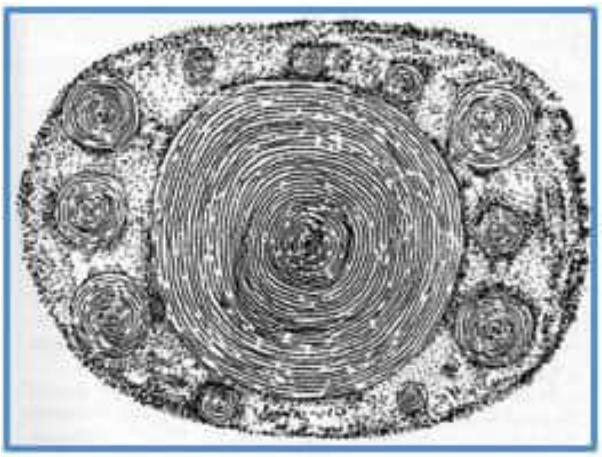
Cosmonautas[4] num desenho rupestre em Vlal Camonica, Itália.

Quarenta quilômetros ao sul de Fergana (Usbequistão, ex - União Soviética), foi encontrada esta pintura rupestre.

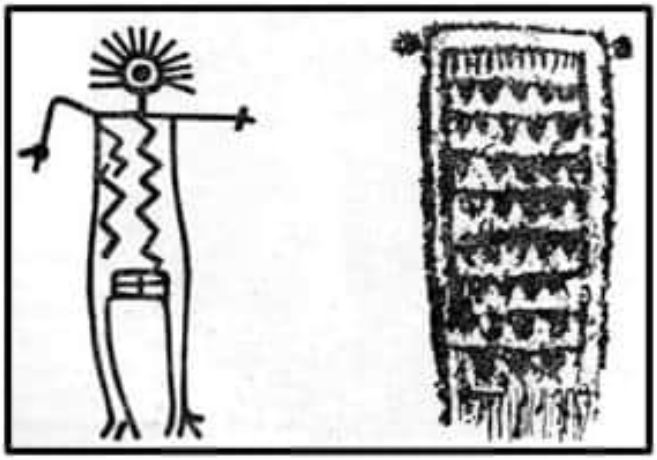
[4] Na época cosmonautas, hoje astronautas.



Impressionante pintura rupestre de Santa Bárbara, Califórnia.
Observem-se as diversas formações esféricas. Ninguém, até o presente, pode encontrar uma explicação plausível para elas.



Madeira de culto (chamada Tiurunga), da Austrália central, atualmente no Museu Nacional de Vitória, Melbourne. Reprodução da imagem de um universo pré-histórico? Ou representação esquematizada de um sistema planetário?

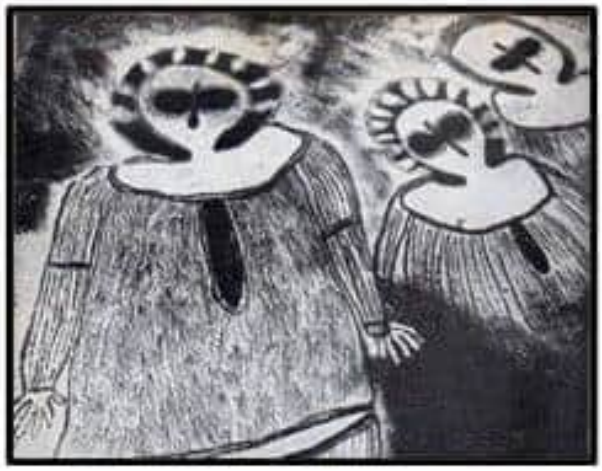


Segundo a opinião dos arqueólogos, esses desenhos rupestres de Inyo Country, Califórnia, representam figuras de deuses. A quem convence isso?
A figura à esquerda, ao menos, dá uma impressão mais técnica que divina.

Este ‘homem antena’ de Auanrhet, Tassili, ostenta em braços e coxas excrescências semelhantes a antenas. O capacete tem fendas para os olhos, o nariz e a boca. À direita, uma figura nua de mulher.

Figura de um deus, em Val Camonica, no norte da Itália.
O enfeite da cabeça nos faz pensar num par de antenas. Também um ‘cosmonauta’?

A parte central desta figura rupestre, de Toro Muerto (Peru), lembra a radiografia de um tórax. Significado desconhecido.



Esta pintura rupestre no distrito de Kimberley Central, na Austrália, apresenta Wondjina, o ser mítico sem boca, dos tempos primitivos. Wondjina, uma deidade,personificando a Via Láctea, era objeto de adoração por parte de outros 'deuses'.

E você? Que acha disso tudo?

Antes de responder medite sobre o seguinte: "Lenardo da Vinci, dominado pelo mais remoto dos sonhos da humanidade, o de se elevar à atmosfera e sair voando, dedicou-se, durante decênios, secretamente, ao problema da construção de máquinas voadoras, e desenhou projetos que se aproximaram de maneira surpreendente do modelo original do helicóptero moderno. Com medo, porém, dos Tribunais da Inquisição, escondeu seus esboços. Quando, finalmente, em 1797, saíram publicados, a reação foi unânime: *Máquinas que eram mais pesadas do que o ar, nunca poderiam decolar do solo*. E ainda no início do nosso século[5], o famoso astrônomo Simon Newcomb opinava ser inconcebível uma força mediante a qual determinada máquina pudesse vencer distâncias de certa extensão por via área. Decorridos poucos decênios apenas, os aviões já transportavam cargas enormes por sobre mares e continentes."[6]

Repetimos a mesma pergunta que Erich Von Däniken faz no prefácio de seu livro DE VOLTA ÀS ESTRELAS: "Quando e de que maneira se tornaram inteligentes nossos antepassados?".

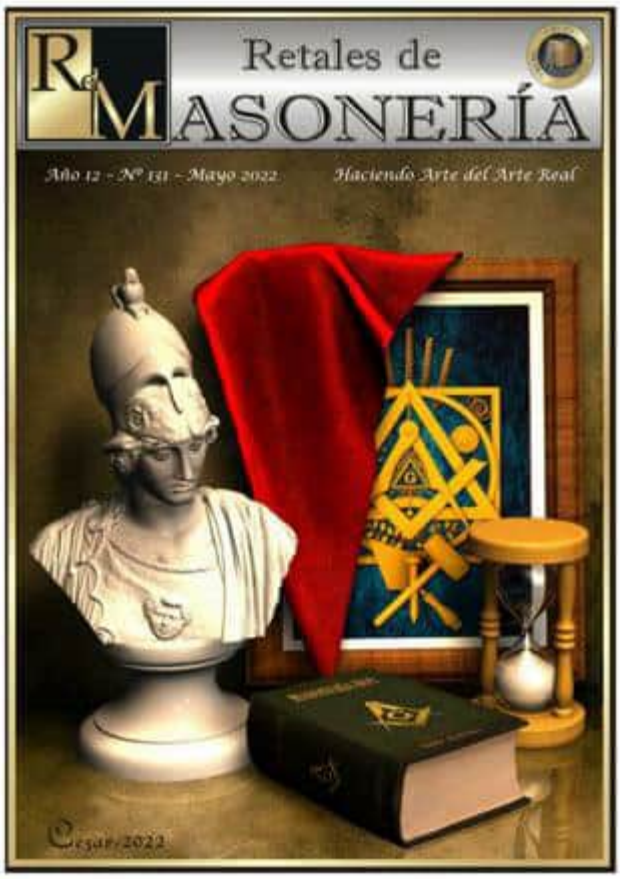
"Teoria é quando se sabe tudo e nada funciona. Prática é quando tudo funciona e ninguém sabe por que. Nesta coluna conjugam-se teoria e prática: nada funciona e ninguém sabe por que" (Autor desconhecido)

[5] Século XX já que a primeira publicação do livro aconteceu em março de 1970.
[6] Extraído do livro DE VOLTA ÀS ESTRELAS, Erich Von Däniken.

No mês que vem: Confissões de Lúcifer...

Material publicado em espanhol na revista RETALES DE MASONERÍA nº. 131, abril de 2022, página 95, sob o título LOS EXTRATERRESTRES EN LA HISTÓRIA (2 DE 2) com tradução a cargo do 'bro' Mario Lopez Rico

Esta edição da RETALES DE MASONERÍA, entre outras, está livremente disponível para baixar/ler em https://retalesdemasoneria.blogspot.com/p/archivo-de.html.



Rito Brasileiro, de Maçons Antigos, Livres e Aceitos

A Maçonaria em Evolução. (Parte X)

Pelo M.·.R.·.I.·. Jonas Dias de Souza

33 Fontes de Consultas sobre o Rito Brasileiro.[1]

Existem inúmeras fontes de consultas sobre o Rito Brasileiro dispersas na internete. Livros estão sendo editados. Listamos algumas para facilitar a pesquisa para os estudiosos e interessados em aprofundar seus conhecimentos. É patente que a lista não é completa, serve mais para mostrar um "ponta-pé" inicial ao leitor e economizar algum esforço. A revista Retales de Masoneria tem se constituído em uma fonte abundante a partir da série de artigos iniciada no ano de 2024.

LIVROS.

1) **O Rito Brasileiro (Uma visão da Maçonaria Social ou 4º Período Histórico da Maçonaria).** Autor Carlos Simões. Editora "A Gazeta Maçônica". 327 páginas. Sua 1ª edição remonta ao ano de 1999. Aborda aspectos a serem estudados para a compreensão aprofundada do Rito.

Para o Rito Brasileiro, o Supremo Arquiteto do Universo, Deus não é somente a Força Infinita. Ele está além da Força, da Sabedoria e da Beleza de tudo quanto foi criado, desde a mais singela molécula dos seres extraordinariamente postos na maravilhosa cadeia da criação. (SIMÕES, 1999,pág 79)

2) **Rito Brasileiro: Análise e Considerações.** Esta obra editada pela Editora Maçônica "A Trolha" (ISBN 85-7252-396-7), 191 páginas, é de autoria do irmão Paulo Iochitaka Tomimatsu em Co-autoria dos irmãos Geraldo José Bachi da Silva, José Carlos Araújo e Giulliano Rizo C. dos Santos. Lançado em Agosto de 2019, aborda aspectos interessantes do Rito Brasileiro.

A publicação deste livro está direcionada principalmente para os nossos aprendizes, e também os demais IIrm∴ nos graus mais elevados, para que possamos ter fundamentos em nossos princípios ritualísticos, história da Maçonaria Universal e também a chegada da Maçonaria na nossa Pátria. (TOMIMATSU, BACCHI DA SILVA, *et al.*, 2019,p. 9)

3) **Rito Brasileiro: Uma Doutrina para o Século**. Escrito pelo irmão Fernando de Faria. Edição do Autor. Lançado em 2019. (ISBN 978-65-901310-0-3).292 páginas. Se trata de uma obra importantíssima para os interessados em conhecer a Gênese do Rito Brasileiro. Vale dizer que esta obra foi lançada sob a licença Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0). Esta licença permite a reprodução e transmissão para fins não comerciais desde que citado o autor e preservada a fidelidade. Na contracapa o irmão Fernando de Faria deixa claro o seguinte:

Este livro foi escrito com o único propósito de semear uma doutrina para o Rito Brasileiro de Maçons Antigos, Livres e Aceitos e, concomitantemente, estabelecer parâmetros a sua caracterização, distinguindo-o de outros ritos regulares. (FARIA, 2019)

[1] Sabe-se que enumerar todas é missão impossível, então, esta lista servirá para nortear (principalmente aos irmãos aprendizes) em suas pesquisas. Caberá a cada um descobrir novas fontes.

4) **Graus Capitulares do Rito Brasileiro.** Editora Maçônica "A Trolha". 256 páginas. Lançado no ano de 2021. (ISBN 978-65-89594-00-0). Pertencente à "Coleção Biblioteca do Maçom". O livro aborda os Graus Superiores do Rito Brasileiro, aprofundando o aprendizado da Loja Capitular (Graus 4 ao 18). Escrito por Paulo Iochitaka Tomimatsu e Emerson Whollers de Mello.

O Rito Brasileiro busca o completo aprimoramento moral de seus obreiros nos Graus Complementares e Capitulares do 4 ao 18, num desenvolvimento orgânico e sistemático. Retifica, purifica e aprofunda os valores morais inerentes à pessoa humana. (IOCHITAKA e DE MELLO, 2021,p. 181)

5) **Anais da 1ª Convenção Nacional do Rito Brasileiro.** (Diversos autores). Congrega 51 escritos de autores envolvidos na primeira convenção que ocorreu em 1974. Não foi possível descobrir editora e tampouco o ISBN.

[2]

6) **Rito Brasileiro (Ritualística em Conta-Gotas e outras peças de arquitetura).** Autor: Antônio do Nascimento. Londrina/PR. Editora "A Trolha". 2024. 264 páginas. ISBN 978-65-89594-41-3

Por fim, caro leitor, existe uma previsão, oriunda da Doutrina do Rito Brasileiro, de que a Maçonaria está prestes a inaugurar o quarto período da Maçonaria, a chamada MAÇONARIA SOCIAL. Será uma Maçonaria renovada que encontrará um perfeito equilíbrio entre Tradição e Evolução e, através da instrução, formará o Maçom nas dimensões moral, ética e cívica através dos ensinamentos específicos de cada grau, seja simbólico ou filosófico, tudo para se atingir o humanismo maçônico. Com certeza não se pode ficar confinado apenas na construção da grande obra. É necessário ficar atento aos clamores do progresso. O maçom do Rito Brasileiro deve ser proativo e propositivo. (NASCIMENTO, 2024,p. 17)

JORNAIS ELETRÔNICOS.

Pense num lugar que congrega publicações eletrônicas sobre a Maçonaria e dicas de livros em abundância. Este site é a "Banca dos Bodes". Revistas, Jornais e Livros Maçônicos abundam em suas páginas, inclusive as edições da "Retales de Masoneria". Vale a pena visitar em https://bancadosbodes.com.br/

[2] Sobre os "Anais da segunda convenção" não posso informar posto que não o tivesse em mãos.

7) O informativo **"O Semeador"** é editado mensalmente pelo Supremo Conclave do Brasil para o Rito Brasileiro de Maçons Antigos, Livres e Aceitos. É considerado fonte oficial de informações. As edições podem ser acessadas no site do Supremo Conclave do Brasil e também da Banca dos Bodes.

"O SEMEADOR" foi criado em 1969 pelo, então, Grão-Mestre Geral do Grande Oriente do Brasil, Soberano Irmão ÁLVARO PALMEIRA, com o objetivo de difundir o RITO BRASILEIRO, com suas peculiaridades e características próprias, se fazendo um ÓRGÃO DOUTRINADOR DO RITO. O periódico foi desenvolvido como uma ferramenta de comunicação e divulgação das ideias e valores da maçonaria brasileira, além de promover a fraternidade entre os membros da ordem. (Disponível em https://www.supremoconclavedobrasil.com.br/o-semeador/ acesso em 07/08/2024).

8) **"Guardião do Civismo".** Parece-me que circulou entre os anos de 2018 a 2021. Fundado pelo irmão Glauber Santos Soares, destina-se à colaborar na difusão dos princípios doutrinários do Rito Brasileiro

9) "A voz do Escriba". Não se trata de uma publicação exclusiva sobre o Rito Brasileiro. Aborda assuntos maçônicos em geral. Contudo, notícias de interesse do rito, são veiculadas em diversas edições. Possui também um canal no Youtube. **https://www.youtube.com/@AVozDoEscribaNaTV**

SITES:

10) Supremo Conclave do Brasil para o Rito Brasileiro de Maçons Antigos, Livres e Aceitos. https://www.supremoconclavedobrasil.com.br/

11) Supremo Conclave Autônomo do Rito Brasileiro. https://supremoconclaveautrb.mvu.com.br/

12) Loja Maçônica Luz no Horizonte Nº 2038 (A Augusta, Respeitavel e Benfeitora Loja Simbólica Luz no Horizonte 2038 foi fundada em 29 de maio de 1979, regularizada em 20 de março de 1980, trabalha no rito Brasileiro.) https://www.masonic.com.br/

13) Delegacia Litúrgica do Rito Brasileiro para o Estado do Mato Grosso. https://www.ritobrasileiromt.com.br/

14) Augusta e Respeitável Loja Simbólica Lauro Sodré 4498 https://laurosodre.org/rito-brasileiro-uma-breve-historia/

15) SITE COM DOCUMENTOS SOBRE O RITO BRASILEIRO ESCRITO POR PALMEIRA. https://www.masonic.com.br/rito/doc00.htm

16) SITE SOBRE O GRAU 29 DO RITO BRASILEIRO. http://www.solepro.com.br/Artigos/Maconaria/Breves%20Considera%C3%A7%C3%B5es%20Acerca%20do%20Grau%2029.pdf

17) JORNAL O SEMEADOR SOBRE O RITO BRASILEIRO. https://www.supremoconclavedobrasil.com.br/wp-content/uploads/2023/07/1989-06-03-No-22-No-03-2a-FASE.pdf

18) JORNAL GURADIÃO DO CIVISMO SOBRE O RITO BRASILEIRO.
https://bancadosbodes.com.br/categoria/boletins/guardiao-do-civismo/

19) OBRAS RARAS
Onde é possível consultar a obra onde consta o "apelo de um século" do Cavaleiro Rosacruz.
https://www.gob.org.br/tesouros-maconico-obras-raras-do-real-gabinete-portugues-de-leitura/

20) SITE DA LOJA LUZ NO HORIZONTE SOBRE O RITO BRASILEIRO.
https://masonic.com.br/rito/index.html

21) JORNAL MAÇÔNICO SOBRE O RITO BRASILEIRO.
http://jornalmaconico.blogspot.com/2012/12/rito-brasileiro-nacional-e-diferente.html

22) GOSP CONHEÇA O RITO BRASILEIRO.
https://gosp.org.br/luzes/curiosidades/conheca-o-rito-brasileiro

23) JORNAL MAÇOM: HISTÓRIA DO RITO BRASILEIRO.
https://www.brasilmacom.com.br/historia-do-rito-brasileiro/

24) HISTÓRIA DO RITUAL MAÇÔNICO EM PORTUGAL.
https://www.freemason.pt/para-a-historia-do-ritual-maconico-em-portugal-no-seculo-xix-1820-1869/

25) CONDUTA DO MAÇOM DOS GRAUS SUPERIORES.
https://supremoconclaveautrb.mvu.com.br/site/conduta-e-deveres-do-macom-dos-graus-superiores-do-rito-brasileiro-perante-a-familia-e-a-sociedade-/2Ruebx-21IEs-3/nta.aspx

26) HISTÓRIA DO RITO BRASILEIRO.
https://laurosodre.org/rito-brasileiro-uma-breve-historia/

27) A MAÇONARIA NO PERÍODO DA DITADURA.
file:///E:/User/%C3%81rea%20de%20Trabalho/Dialnet-PosicionamentosDaInstituicaoMaconicaNoProcessoPoli-8637202.pdf

28) INDEPENDÊNCIA DO BRASIL E O RITO BRASILEIRO.
https://www.noesquadro.com.br/historia/independencia-do-brasil-o-rito-brasileiro/

29) BREVE HISTÓRIA DO SUPREMO CONCLAVE.
https://supremoconclaveautrb.mvu.com.br/Loja/12215/Midia/Breve_Historia.pdf

30) RITO BRASILEIRO: UMA BREVE HISTÓRIA
https://caetanonacarato.org.br/2023/05/28/rito-brasileiro-uma-breve-historia/

31) Equivalência dos Graus com o Rito Moderno.
https://lojauniversitaria.mvu.com.br/site/rito-moderno---equivalencia-entre-os-ritos/wqZNMMcZkiY-3/atr.aspx

32) Site da 6ª Delegacia Litúrgica do Rito Brasileiro para a Região Sul de Minas Gerais.
https://ritobrasileirosuldeminas.mvu.com.br/

REVISTA.
33) https://bancadosbodes.com.br/jovem-aprendiz-ed-01-agosto-2015/

Bibliografia:

- FARIA, F. D. *Rito Brasileiro:* Uma doutrina para o Século. 1ª. ed. Rio de Janeiro: do Autor., 2019. 292 p. ISBN 978-65-901310-0-3.
- IOCHITAKA, P. T.; DE MELLO, E. W. *Graus capitulares do rito brasileiro*. 1ª. ed. Londrina: Maçônica: "A Trolha", 2021. 256 p. ISBN 978-65-89594-00-0.
- NASCIMENTO, A. D. *Rito Brasileiro:* ritualística em conta-gotas e outras peças de arquitetura. 1ª. ed. Londrina: A Trolha, 2024. 264 p. ISBN 978-65-89594-41-3. Coleção Biblioteca do Maçom.
- SIMÕES, C. *O Rito Brasileiro*. 1ª. ed. [S.l.]: "A Gazeta Maçônica", 1999. 327 p. "Uma visão da Maçonaria Social ou 4º Período Histórico da Maçonaria".
- TOMIMATSU, P. I. et al. *Rito Brasileiro:* Análise e Considerações. Londrina: Ed. Maçônica "A Trolha" Ltda, 2019. 192 p. ISBN 85-7252-396-7. Coleção Biblioteca do Maçom.

O autor

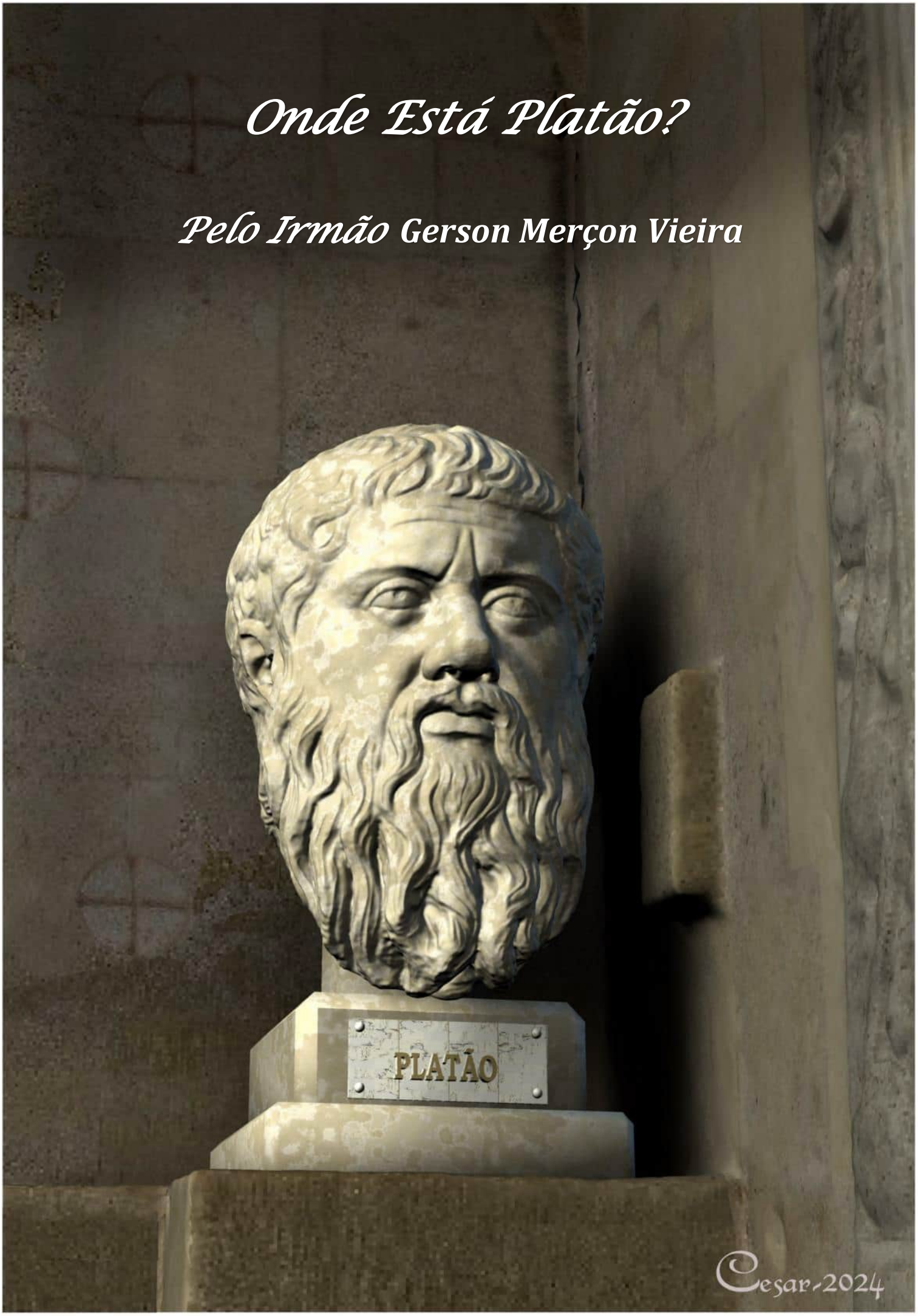
Jonas Dias de Souza,

ARLS Fraternidade e Harmonia 234 (Rito Brasileiro) - São João del-Rei/MG - Brasil

Membro correspondente da Loja Fraternidade Brazileira de Estudos e Pesquisas Nº 186 (Juiz de Fora/MG). Membro ativo do Sublime Capítulo Lysis Brandão da Rocha Nº 201 – Rito Brasileiro (Barroso/MG). Graduado em Filosofia (UFSJ). Pós-Graduado em: Didática e Trabalho Docente (IFSudeste); Ciências da Religião (UCAM); Ensino de Filosofia no Ensino Médio (UFSJ) e Maçonologia: História e Filosofia (UNINTER).

Onde Está Platão?

***Pelo Irmão* Gerson Merçon Vieira**



Platão (427-347A.C.) nasceu em Atenas, de família rica e ilustre. Recebeu a educação que seu status social e o prestigio da aristocracia proporcionava. Seu interesse pela filosofia lhe veio cedo e foi motivado por Heráclito de Êfeso, Crátilo e Pitágoras. O encontro com Sócrates representou o ponto alto de seu aprendizado. Seu verdadeiro nome era Aristocles. Em 385A.C., com apoio de amigos fundou sua escola no horto de Academos para onde se dirigiram os mais promissores intelectos da Grécia, entre eles Aristóteles.

Há poucos dados biográficos sobre Platão, porém, quanto a suas obras, os indícios são de que as herdamos quase por completo. Não foi assim com os demais pensadores gregos antigos, dos quais muito se perdeu, restando alguns fragmentos. Devemos a preservação dos diálogos de Platão ao filósofo platônico do início do século I D.C., Trasilo de Alexandria, o primeiro a editar o total das obras de Platão. Seu trabalho incluiu textos apócrifos e escritos platônicos de autoria atribuída aos seguidores diretos da Academia. Platão não quis escrever sobre tudo, ele mesmo disse que não escrevia sobre certos assuntos. Os escritos dialógicos serviam às aulas, mas eram complementados pelo ensino oral**,** oportunidade em que como parteiro, o Mestre levava os discípulos à reflexão e ao contato com as ideias mais elevadas. Somente os discípulos diretos que conviveram com ele receberam a instrução mais elevada e pela via exclusivamente oral. Este ensino que fazia só pela via oral é chamado pelos estudiosos atuais de "Doutrinas Não Escritas". Ele disse que o verdadeiro filósofo não escreve sobre os assuntos mais elevados.

O aluno mais conhecido da Academia foi Aristóteles (384-322 A.C.) que veio de Estagira, na Macedônia, para Atenas, centro intelectual da Grécia, atraído pela intensa vida cultural da cidade. Encontrou duas escolas em evidência: A de Isócrates, sofista hábil em transmitir a arte encantadora da retórica, e a de Platão onde a instrução era bem fundamentada. Escolheu a Academia. Aristóteles conviveu com Platão por vinte anos e após a morte do Mestre fundou sua própria escola, o Liceu. Para melhor entender Aristóteles é recomendado ler Platão antes. O entendimento é melhor se vermos a influência do Mestre. Há estudiosos que dizem entender Aristóteles mais por meio de Platão que por meio dos comentários de Tomás de Aquino. A principal obra deixada por Aristóteles foi a "Filosofia Primeira". Mas não a conhecemos por este nome. Andrônico de Rodes (século I A.C.) a editou com o nome de Metafísica. Aristóteles não escreveu seus tratados de Metafísica para publica-los. Seus escritos que nos chegaram teriam escapado ao autor. Era um material didático permanente ao qual o Mestre e seus discípulos deviam recorrer sempre como unidade doutrinal do Liceu.

Aristóteles se dedicou ao estudo de muitos temas, mas o principal e ao qual muitos se dedicam nos dias atuais é a "Sophia", normalmente traduzida por sapiência. Como estamos lidando com tradução, cabem algumas explicações. A língua grega é sintética e a portuguesa é analítica. A "Sophia" pode ser compreendida como "Filosofia Primeira", "Ciência do Ser Enquanto Ser", "Metafísica", "Ciência Buscada", "Teologia", " Ciência das Causas e dos Princípios Primeiros", "Ciência da Substância". A "Sophia" é identificada com a busca da verdade, a busca da verdade é identificada com a pesquisa das causas. É a mais elevada forma de conhecimento humano. A "Sophia" é ciência universal porque tem por objeto a CAUSA universal das coisas, a CAUSA de todas as coisas. E a CAUSA de tudo é DEUS, Substância Supra sensível, eterna, imóvel, ato puro, privado de potência e matéria, vida espiritual, pensamento de pensamento. No século XX D.C. foram publicados 2500 títulos sobre a Metafísica de Aristóteles.

No livro Eclesiástico, capítulo 38:25-39, Jesus Ben Sirac nos diz que a sabedoria do escriba lhe vem no tempo do lazer e que aquele que pouco se agita adquire a sabedoria. Que sabedoria poderia ter o homem que só sabe falar das crias? O mesmo acontece com o carpinteiro, o pedreiro, o ferreiro, o oleiro. Estes artistas esperam tudo de suas mãos e visam produzir uma quantidade. Cada um é sábio em sua profissão e sem eles a cidade não existiria. Porém, não terão parte na assembleia e não serão encontrados a estudar as máximas. Uma lenda sobre Hilel nos diz que quando jovem sentia grande vontade de estudar a Torah e não tinha quem o ajudasse. De dia trabalhava duro para obter o sustento da vida. Ia a sala de reunião dos sábios e deixava parte do seu ganho diário com o porteiro para que lhe permitisse subir ao terraço e ouvir o que discutiam os sábios.

Certo dia, em dificuldade financeira, sem ter como pagar foi ouvir a doutrina. Subiu no telhado e se pôs a ver e ouvir. Caiu uma nevasca e ele ficou coberto de flocos. Ao amanhecer um dos presentes disse: a sala está muito escura e o céu já está claro. Olharam a claraboia e viram uma figura humana obstruindo a luz. Subiram apressados e retiraram o jovem entre a neve com cuidado e lhe recuperaram o calor do corpo. A partir de então admitiram nos estudos, aquele que se tornaria um grande Mestre em Israel.

> ***[9]O homem que viajou aprendeu muito; o homem de experiência exprime-se com conhecimento de causa. [10]Quem não foi posto à prova sabe poucas coisas, [11]mas quem viajou está cheio de recursos. [12]Muito vi no decurso de minhas viagens e o que compreendi ultrapassa o que eu poderia dizer. [13]Muitas vezes corri perigos mortais, mas fui salvo graças à minha experiência.***
>
> Ben Sirac (Eclo 34, 9-13)

Maimônides (1138-1204) nasceu em Córdoba na Espanha e seu verdadeiro nome era Moshe Ben Maimon. Sua obra mais importante é o "Guia dos Perplexos". Neste livro nos diz que o conhecimento mais importante que existe é o "Conhecimento de DEUS", ou "Metafísica", e que esta ciência é o grau mais elevado de aperfeiçoamento intelectual a que o homem pode chegar. Porém, no Capítulo 17 diz que a Metafísica deve ser ocultada das multidões. Compara os níveis da instrução aos tipos de alimentos: às crianças se dá pão e leite; aos adultos se dá carne e vinho. A dificuldade do assunto impede as pessoas de se dirigirem de imediato á Metafísica, há necessidade de preparação. Para se apanhar as pérolas no fundo do mar é preciso aprender a nadar. A perfeição no homem está em potencial. Quando terá tempo livre para estudar e passar da potência ao ato? Estudos preparatórios sobre os números, geometria, astronomia são úteis para compreender a relação entre o Universo e o governo de DEUS. O melhor meio de conhecer a DEUS é por suas obras, estas indicam sua existência. As virtudes morais são precondições ao ensino das virtudes intelectuais. Estas só devem ser ensinadas a aqueles que desbastaram as asperezas da ira, ambição, avareza, desejos e demais paixões. Ademais, o estudo da Metafísica requer que se dedique a ela uma parte das vinte e quatro horas do dia. Se além das coisas necessárias gastamos nosso tempo com coisas supérfluas e maus hábitos, difícil aprender. Em razão do exposto consideramos o estudo da Metafísica conveniente a indivíduos selecionados.

> ***" Alexandre fala de uma outra diferença entre os escritos acroamáticos e os diálogos. Enquanto nos escritos esotéricos Aristóteles expressa o seu parecer acerca das coisas e diz verdades, nos escritos em forma de diálogo expressa apenas o parecer dos outros e diz falsidades."***
>
> Elias, In Aristotelis Categorias Comentarium (2014)

A língua portuguesa existe há aproximadamente mil anos. Antes algumas palavras já existiam. Por exemplo, eksoterikós e esoterikós no idioma grego. Do grego estas palavras foram para o latim e depois para as línguas europeias, inclusive a portuguesa. Exotérico se refere ao ensinamento público acessível a toda gente. Esotérico se refere a ensinamento ministrado a público restrito, selecionado, entre paredes, em linguagem compreendida só por iniciados. Outra palavra fazia parte da linguagem do iniciado: "Acroamático", originária do grego akroamatikós. Esta palavra é usada para se referir a ensinamentos não escritos, sublimes, elevados, transmitidos somente pela voz, pela oralidade. Era usado pelo filósofo Aristóteles em Atenas, restrito apenas aos discípulos admitidos no Liceu e não ao público em geral. Aristóteles escreveu anotações para uso exclusivo nas aulas e palestras aos alunos. Para o público externo escreveu diálogos, hoje perdidos, dos quais restam fragmentos de comentários de outros pensadores. Platão e Aristóteles fizeram uso do ensino unicamente oral para o "esotérico" e de diálogos para o "exotérico".

Platão escreveu diálogos para o ensino público, "Exotérico", pois queria tornar feliz um número maior de pessoas, suprimindo a ignorância. Esta é causa de erros e sofrimentos. A instrução escrita não continha todo o saber da Academia. Platão entendia que os conhecimentos mais elevados, sobre os "Princípios Primeiros", não deveriam ser escritos porque a maioria não entenderia adequadamente, entenderia errado ou mesmo deturparia. Os diálogos escritos para o público serviram como texto básico para o ensino no interior

da Academia, aos discípulos seletos, mais próximos do Mestre. Só então aos iniciados era complementado o conteúdo do escrito com a oralidade. Era por meio da oralidade que Platão ensinava o que tinha de maior valor. O ensino "Acroamático", "Esotérico" "Não Escrito". Os Discípulos que conviveram com Platão na Academia ouviram a instrução mais elevada, além do escrito nos diálogos.

> " ***Aristóteles contava sempre que a maior parte dos que escutavam o curso de Platão acerca do bem ficaram afetados. Na verdade, quem quer que lá tivesse ido supunha que ia aprender algo acerca do que se considera um bem humano, tal como a riqueza, a saúde, o vigor e, em geral, a possibilidade de uma felicidade espantosa. Quando porém, se começou a falar de matemática, acerca de números, de geometria, e de astronomia e do limite como sendo o único bem, penso que tudo lhes pareceu como um contrassenso. Logo de seguida, uns começaram a desprezar a matéria em discussão, outros ainda a censurá-la".***
>
> Aristóxeno, Elementa Harmonica II (2014)

Platão via superioridade do ensino oral sobre o escrito. Para ele o escrito não era capaz de se defender. Caso o autor estivesse presente ele mesmo poderia responder aos questionamentos do que está escrito por meio da oralidade. Na ausência do autor o escrito deixa dúvidas, a não ser que um outro Mestre que conheça o tema, dissipe as dúvidas, porém, recorrendo ao ensino oral. Um texto de alto nível, contendo ensinamento de valor elevado, nem sempre é entendido por todos. Para o Mestre da Academia, os conhecimentos de maior valor, esotéricos, não deveriam ser escritos, e recomendou mesmo aos discípulos que não os escrevessem. Os ensinamentos mais elevados, não escritos, aos quais hoje se refere também pela expressão "Doutrinas Não Escritas", ou "Agrafa Dogmata", eram sobre os "Princípios Primeiros e Supremos", sendo o UNO o princípio do bem, e a DIADE o princípio do mal, da opinião, da multiplicidade. Pitagóricos e platônicos supunham que os números eram substâncias. Os discípulos que conviveram com Platão receberam a instrução sobre as coisas de maior valor, esotéricas, por meio da oralidade.

> ***E por considerações deste tipo, Platão supôs que os princípios de todos os números e de todos os entes eram o uno e a díade, como diz Aristóteles nos escritos acerca do bem.***
>
> Alexandre de Afrodísias , In Aristotelis Metaphysica Comentaria (2014)

Os diálogos de Platão podem ser encontrados nas livrarias, mas precisa ficar claro que foram escritos para o ensino público, "Exotérico". Aos discípulos mais próximos o escrito era complementado pela oralidade, momento das "Doutrinas não Escritas", ou "Agrafa Dogmata". Somente os discípulos que conviveram com ele conheceram estas doutrinas e receberam a recomendação do Mestre de não as escrever. Após a passagem do Mestre estas doutrinas pareceram perdidas. Alguns discípulos contrariaram o Mestre e escreveram o que ouviram, porém, suas anotações não chegaram até nós. Seu discípulo mais conhecido, Aristóteles, escreveu sobre o que aprendeu por meio do ensino oral, mas o fez a título de anotações para o ensino "Esotérico" de seus discípulos mais próximos. Não escreveu seu "Tratado de Metafísica" para publicar, os escritos que nos chegaram escaparam ao autor e tinham fins didáticos para uso no Liceu.

Platão tem sido muito estudado, porém, as lições orais ensinadas aos discípulos que conviveram com ele ficaram adormecidas por mais de dois mil anos. Aristóteles se referiu as "Agrafa Dogmata" em uma de suas obras. Alguns estudiosos encontraram resposta para dúvidas de um diálogo ao lerem um outro. A obra que mais revelou as doutrinas não escritas de Platão foi o tratado de Metafísica de Aristóteles, em quatorze livros, editado por Adrônico de Rodes. Por fim, os estudos sobre a exegese de Platão se tornaram mais intensos a partir da tese desenvolvida por Hans Krämer e Konrad Gaiser na Universidade de Tübinguen, na Alemanha. Segundo os estudos da Escola de Tübinguen, feitos na década de cinquenta do século passado, a interpretação de Platão deve considerar as "Doutrinas Não Escritas". Desde então os estudos sobre Platão passaram a considerar esta nova maneira de ver, ou como se diz, sobre a ótica de um novo "Paradigma", que leva em conta as "Doutrinas Não Escritas", aquelas, "Esotéricas", que o Mestre transmitiu pessoalmente aos discípulos e que recomendou não escrevessem.

Fig. 1 e 2 – A.∴R.∴L.∴S.∴ Glória de Anamã nº50. Fig. 3 – O Filósofo em Meditação

A A.∴R.∴L.∴S.∴ Glória de Anamã Nº50, do oriente de Anamã AM, subordinada a Grande Loja Maçônica do Estado do Amazonas, foi construída em madeira e sobre palafitas por precaução, tendo em vista as cheias do Rio Amazonas que anualmente alagam parte da cidade. O recinto das reuniões tem um comprimento que vai do oriente ao ocidente. A A.∴R.∴L.∴S.∴ Industria e Caridade Nº 49, do oriente de Nova Friburgo RJ, subordinada ao Grande Oriente do Brasil, foi fundada em 1839, época em que no Brasil havia o regime de escravidão. Os maçons desta loja que possuíam escravos foram obrigados a libertá-los, sob pena de exclusão da ordem. Libertaram os seus e ajudaram a pagar a liberdade de outros. Poucos não atenderam a diretriz e se afastaram. O recinto das reuniões tem uma largura que vai do norte ao sul. A R.∴L.∴ Platon Nº92, do oriente de Buenos Aires, fundada em 1889 por sete maçons imigrantes é subordinada à Gran Logia Argentina de Libres Y Aceptados Masones. Os fundadores escolheram para nome da loja um mestre do século IV A.C.. O recinto das reuniões tem uma altura que vai da superfície da terra ao céu. Assim como as demais, estas lojas têm personalidades próprias. Em todas um Mestre preside os trabalhos. Dispondo de um texto base, faz o parto das ideias agregando comentários ao escrito, auxiliado por dois Guardiões e os Mestres antigos

Sócrates – Portanto, se a geometria nos obriga a contemplar a essência, interessa-nos; se fica pela transformação, não nos convém.
Glauco – É essa a nossa opinião.
Sócrates – Ora, nenhum daqueles que sabe um pouco de geometria nos contestará que a natureza desta ciência é rigorosamente oposta à que empregam os que a praticam.

Platão – A República – Livro VII

Ademir – De que geometria nos ocupamos em nossos trabalhos?
Ivan – Da aplicável à construção universal; da que nos ensina a polir o homem e torna-lo digno de ocupar seu lugar no edifício social.
Ademir – Que representa o maço e o cinzel?
Ivan – A razão e a inteligência, que tornam o homem capaz de discernir o bem e o mal, o justo e o injusto.
Ademir – Que há de comum entre nós?
Ivan – Uma verdade.
Ademir – Que verdade é esta?
Ivan – A existência de um Grande Arquiteto do Universo, criador de tudo que existe, existiu e existirá.
Ademir – Que significa gnose?
Barão – Conhecimento. É o conjunto de noções comuns a todos os iniciados, pois, se encontram na mesma compreensão da CAUSA das CAUSAS.
Ademir – A que se refere este número?
Barão – À quintessência, concebida como espírito universal das coisas ou como quinto princípio, reduzindo à unidade o quaternário dos elementos.
Ademir – Como se encontra representado no Livro da Lei O SER dos SERES?

Barão – O SER dos SERES, O SER em SI, AQUELE que É, encontra-se representado na SAGRADA ESCRITURA por quatro letras que formam a PALAVRA SAGRADA, cuja pronúncia é proibida.

E disse o Eterno a Moises: Escreve para ti estas palavras, pois segundo estas palavras fiz uma aliança contigo e Israel. (Ex 34:27)

Moises ouviu a Torah da boca do Todo Poderoso e a anotou como Torah Escrita, para transmitir às novas gerações. A ESCRITURA não é bem entendida por todos. Por isto Moises a ensinou na forma oral a Aron, aos filhos de Aron e aos anciãos. Os anciãos a ensinaram aos profetas. Assim ela chegou aos nossos dias, como Torah Oral, como tradição. A Torah Oral foi muito debatida e muitos comentários foram produzidos em casas de estudo. Os comentários de alto valor se multiplicaram e foi necessário escrever para que não se perdessem os ensinamentos sobre as ESCRITURAS. Cada vez mais aqueles com mais gosto pelo saber e dispunham de tempo afluíram às casas de estudos. Estas casas tomaram o nome de "Academias Rabínicas". As mais citadas são as de Shammai e Hilel. As "Academias Rabínicas" produziram vasta literatura para sanar a dificuldade com o texto original. A literatura rabínica não tem caráter oficial, canônico, não se compara e não está no nível da Torah Escrita, A ESCRITURA recebida por Moises. É material de estudo e não deve ser lida na frente dos discípulos para não perder o aspecto de oralidade. Nem tudo está escrito, há um complemento que sai da boca de um Mestre experiente para manter vivo o caráter de oralidade. E este ensinamento de um Mestre experiente é comparável a um "Rolo Escondido". O Cristianismo nasceu neste ambiente de Torah Oral, palavra de DEUS viva, saber desenvolvido pelos Fariseus. O Evangelho, antes de ser escrito foi anunciado como Torah Oral, palavra de Deus viva. Jesus de Nazaré, Paulo de Tarso e os discípulos viveram neste ambiente e frequentaram Sinagogas. Muito difícil não ver um vínculo fundador entre Evangelho e Torah Oral dos Fariseus. Midrash, Mishná, Guemará, Talmud, estes são exemplos de literatura que surgiu nos debates acadêmicos para aperfeiçoamento do ensino.

Não lanceis aos cães as coisas santas, não atireis aos porcos as vossas pérolas, para que não as calquem com os pés, e voltando-se contra vos, vos despedacem. Mt 7-6

Considerações Finais – Não se deve falar de Energia Nuclear, Genética ou Geologia a quem não tem as condições mínimas de entender. O mesmo vale no âmbito das coisas sagradas. No diálogo "Timeu", Platão diz que descobrir o CRIADOR e PAI do MUNDO é uma tarefa difícil e ao descobri-lo é impossível falar a toda gente (28-C). Em outros diálogos disse não escrever sobre os assuntos mais elevados. Platão e Aristóteles tinham anotações pessoais, auxílio a memória para o ensino entre paredes dos seus discípulos. "Rolo Secreto?". Ben Sirac, Shammai e Hilel tinham tempo e gosto para se reunir com seus discípulos entre paredes para debater as máximas. Maimônides em sua obra máxima, o "Guia dos Perplexos", capítulo 17, disse que a "Metafísica", o conhecimento de DEUS, deve ser ocultado das multidões. Como dito acima: eles calcam com os pés, voltam-se contra vos e o despedaçam. O conhecimento mais elevado pode ser motivo de "Ódio Teológico", como vemos hoje.

No oriente de Anamã, Nova Friburgo e Buenos Aires, os discípulos recebem instruções não escritas por meio da arquitetura, decoração e arte no recinto dos trabalhos. Nas sessões encenadas, as falas são acompanhadas pelo tilintar de armas brancas, o semblante é alterado pelo paladar desagradável e pelo tom de voz ríspido. Por fim, há que lembrar os comentários do Mestre que preside, dos Guardiões que o auxiliam e outros Mestres. Em todas as casas de estudo recebemos um texto padrão na forma de diálogo em que a essência da mensagem está muito resumida e há necessidade de comentário verbal para complementar o entendimento. Os Mestres experientes fazem comentários diferentes, conforme seu saber e formação. O comentário oral em cada Loja é como um "Rolo Secreto" que complementa a personalidade da loja. Alguns parágrafos acima citamos três Lojas, fizemos breve relato de suas histórias e dissemos que têm personalidades próprias. Outra marca que as diferencia está em seus "Rolos Secretos". O discípulo, filósofo (fig3), realiza seu aperfeiçoamento como em uma espiral, sugerida pela arte. Por meio da instrução e da meditação faz seu "Rolo Secreto".

No início há uma pergunta: "Onde está Platão?" Em seguida ele foi apresentado, como também seu discípulo mais importante, Aristóteles. Ambos escreveram diálogos para o ensino público, exotérico. Porém, fizeram anotações pessoais em auxílio da memória, para o ensino entre paredes, esotérico, destinado aos discípulos mais próximos. Esse gosto pelas máximas, pelo ensino mais elevado e compartilhado em ambiente fraterno foi muito praticado entre os gregos. Casas de estudo semelhantes também fizeram os adeptos do judaísmo. Na literatura atual estes centros de estudo levam o nome de academia. As academias gregas e judaicas se desenvolveram mais ou menos na mesma época. Elas influenciam o ensino em Anamã, Nova Friburgo, Buenos Aires e outros lugares. Pelo exposto, creio que se pode dizer que foi demonstrada a presença de Platão nos orientes citados, por meio da instrução dialogada complementada pelo ensino Oral.

Quod Erat Demonstrandum
Vila Velha, março de 2024
Gerson Merçon Vieira Cad. 3875

Referências:

1. AMÂNCIO, Moacir. O Talmud. São Paulo: Editora Iluminuras, 2º edição, 1995.
2. ARISTÓTELES. Fragmentos dos Diálogos e Obras Exortativas. Tradução de Antônio de Castro Caeiro. Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1º edição, 2014.
3. ARISTÓTELES. Metafísica. Tradução de Giovanni Reale. São Paulo: Edições Loyola, 2002.
4. CARVALHO, Carlos Faria Ouro de. Caminhos do Ontem. Nova Friburgo RJ: A.∴R.∴L.∴S.∴ Industria e Caridade, 1989.
5. LENHARDT, Pierre. COLLIN, Mathieu. A Torah Oral dos Farizeus. Tradução de Nadir de Salles Penteado. São Paulo: Editora Paulus, 1997.
6. MARIA, Angel. K, Garibay. Sabiduria de Israel. México DF: Editorial Porrua SA, 4º edição, 1995, pg. 144-145.
7. MAIMÔNIDES. Guia dos Perplexos. Tradução de Yosef Flavio Horwitz. São Paulo: Editora Sêfer, 2018, pg. 60.
8. REALE, Giovanni. Para Uma Nova Interpretação de Platão. Tradução de Marcelo Perini. São Paulo: Edições Loyola, 14º Edição,
9. RENBRANDT. O Filósofo em Meditação. Museu do Luvre. Disponível em < https://filosofiacomarte.blogspot.com/2008/07/anlise-de-um-quadro-de-renbrandt-o.html > acesso em 14-02-2024
10. PLATÃO. A República. Tradução de Enrico Corvisieri. São Paulo: Editora Nova Cultural, 2000. 11 – PLATÃO. Timeu – Crítias. Tradução de Rodolfo Lopes. Coimbra: CECH Universidade de Coimbra. 1º ed. 2011. Disponível em https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/363788/mod_resource/content/0/Platão_Timeu-%20completo.pdf > acesso em14-02-2024.

O autor

Gerson Merçon Vieira

O irmão Gerson nasceu o 9 de Janeiro de 1949 e foi iniciado na Arte Real o 16 de Dezembro de 1996.

Engenheiro agrônomo e casado com Valquiria Sessa Merçon, vive em Vila Velha, no estado de Espirito Santo – Brasil..

Trabalha no Rito Escocês Antigo e Aceitado na A:.R:.L:.S:. Republicana Nº25, afiliada a Grande Loja Maçônica do Estado do Espírito Santo (GLMEES). Oriente de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, Brasil.

Endereço: Rua Fortaleza Nº926 - Edifício Trindade - Aptº 202 - Vila Velha-ES - Bairro Itapoã - CEP 29.101-572

Secciones fijas

Más + menos

Polémicas para librepensadores

Divulgadores de la Fe

Por el Venerable Hermano Aquilino R. Leal

El V.·. H.·. Aquilino R. Leal fue fundador de las logias Septem Frateris 95 (Río de Janeiro) el 10/08/1983 y Stanislas de Guaita 165 (Río de Janeiro) el 20/06/2006. Ambas trabajando en el REAA

Ingeniero electricista y profesor universitario, se encuentra jubilado.

Fue iniciado en la Masonería el 03 de Septiembre de 1976, elevado al grado de Compañero el 28 de Abril de1978 y exaltado a Maestro el 23 de Marzo de 1979. El 05 de Julio de 1988 ocupó el cargo de Venerable Maestro.

El V.·. H.·. Aquilino R. Leal fue fundador de las logias Septem Frateris 95 (Río de Janeiro) el 10/08/1983 y Stanislas de Guaita 165 (Río de Janeiro) el 20/06/2006. Ambas trabajando en el REAA.

El hecho

¿Qué es lo que más se ve y se escucha en las cadenas de televisión, así como en la radio, especialmente en FM?[1] Es la difusión religiosa, generalmente cristiana, bajo los auspicios de diversas entidades religiosas. ¿Y qué estamos viendo? Pues veamos.

Algunas de las palabras clave utilizadas en estos llamados: espiritual, adoración familiar, ruptura de maldiciones, campaña de liberación, servicio de liberación, cruzada evangelística, grupo de jóvenes, viaje misionero, clamor del mediodía, vigilia, ceremonia de apertura, fiesta, consagración, predicación, servicio dominical, una campaña de milagros, círculo de oración, servicio de victoria, predicación, congreso misionero y la respuesta de Dios, Maravillas, unción, avivamiento, adoración entre otras expresiones típicas. Un ejemplo casi real y verdadero:

> "La *Iglesia de Tôtenganando*[2] te invita a ti y a tu familia a nuestras reuniones semanales. Los miércoles, a partir de las 14 horas, tarde de la bendición, y a las 19:00 horas, una campaña a favor de las familias. Viernes: Reunión en los hogares; Los domingos a las 9:30 a.m. escuela bíblica dominical, y a las 7:00 p.m. servicio evangelístico. Pastor presidente: Salis, *iglesia de Tôtengan*, ubicada en la Rua do Bem-Vindo Timo[3], número 7, en el barrio de Oroubo[4]. ¡Ven a visitarnos, Dios tiene una palabra para tu vida!"

Más allá de la predicación normal, el predicador menciona varios beneficios que deben obtener todos aquellos que realmente creen y siguen los dictados. Entre los dones, algunos de los mencionados anteriormente, que se pueden obtener, están los concernientes a la salud, o mejor dicho, la exclusión de los males que comprometen la salud: las enfermedades, entre otros males, al ser obra del Diablo, serán repelidas y eliminadas si están presentes, pero esto solo se logrará siguiendo fielmente los preceptos establecidos, de lo contrario los males regresan, o permanecen con el devoto inocuo.

El devoto inocuo, al afirmar que tiene tal o cual mal, teniendo la Palabra como luz para abrir sus caminos, pregunta al predicador por qué no está logrando su objetivo: "¿Qué es lo que no se está haciendo para no merecer los beneficios proclamados?" El predicador afirma que es necesario más que creer, es estar imbuido de la Palabra y, sobre todo, cumplir fielmente sus determinaciones (¡incluido el diezmo!) y sus mandamientos/pautas para lograr la meta.

Conclusión:

Por lo tanto, si todo esto fuera realmente cierto, los mismos pastores/misioneros no deberían tener ningún tipo de enfermedad y, en consecuencia, una vida extremadamente lejana, por no decir eterna. ¡Se acaba de conseguir la inmortalidad!

Sin embargo, esto no sucede en la práctica, ¡también son víctimas de enfermedades y mueren a pesar de ser "extremadamente devotos y fieles"!

Una de dos: o son falsos profetas/pastores y aprovechadores de la ingenuidad de los demás o, lo que es peor, ¡no siguen al pie de la letra los mandamientos y dictados establecidos por ellos mismos a la luz de la Palabra! Solo puros y justos al hablar desde los púlpitos... después... ¡después es otro cantar!

---

[1] Frecuencia modulada

[2] **Nota da Retales de Masonería**: Juego de palabras del autor. Tôtenganando sería la unión de la frase Tô te engañando, que se traduciría como Te estoy engañando.

[3] **Nota da Retales de Masonería:** El autor sigue usando el idioma para hacer humos. BemVindo Timo se puede traducir por Bienvenido Timo.

[4] **Nota da Retales de Masonería:** Seguimos con el humor. Oroubo = O roubo (El Robo)

¡Tú decides!

Somos librepensadores. Y los librepensadores, según León Tolstói[5], son aquellos que están dispuestos a usar sus mentes sin prejuicios y sin miedo a entender cosas que chocan con sus propias costumbres, privilegios o creencias. Este estado de ánimo no es común, pero es esencial pensar con claridad.

"Es posible engañar a una parte del pueblo, todo el tiempo; Es posible engañar a toda la gente, parte del tiempo; pero nunca todo el pueblo será engañado todo el tiempo". (Abraham Lincoln[6])

Próximo número: La ignorancia humana.

[5] **Nota de Retales de Masonería:** Lev Nikoláyevich Tolstói (Yásnaya Poliana, 9 de septiembre de 1828-Astápovo, 20 de noviembre de 1910), conocido en español como León Tolstói, fue un escritor ruso. Es considerado uno de los escritores más importantes de la literatura mundial. Sus dos obras más famosas, Guerra y paz y Ana Karénina, están consideradas como la cúspide del realismo ruso, junto a obras de Fiódor Dostoyevski. Recibió múltiples nominaciones para el Premio Nobel de Literatura todos los años de 1902 a 1906 y nominaciones para el Premio Nobel de la Paz en 1901, 1902 y 1910; el hecho de que nunca ganó es una gran controversia del premio Nobel. [Fuente: Wikipedia]

[6] **Nota de Retales de Masonería:** Abraham Lincoln (Hodgenville, Kentucky; 12 de febrero de 1809-Washington D. C., 15 de abril de 1865) fue un político y abogado estadounidense que ejerció como decimosexto presidente de los Estados Unidos de América desde el 4 de marzo de 1861 hasta su asesinato en 1865. Lincoln lideró a los Estados Unidos durante la guerra de Secesión, el conflicto más sangriento y quizás también la mayor crisis moral, constitucional y política que ha sufrido la nación estadounidense. Al mismo tiempo, preservó la Unión, abolió la esclavitud, fortaleció el gobierno federal y modernizó la economía. Abraham Lincoln emitió la Proclamación de Emancipación el 1 de enero de 1863, cuando la nación se acercaba a su tercer año de la guerra civil. [Fuente: Wikipedia]

Libro del mes

Ficha técnica

Título.....…	La masonería española bajo el franquismo
Subtitulo….	Un drama histórico pendiente de reconocer
Autor…....…	Juan Antonio Poveda Miranda
Páginas…...	382 pag.
ISBN……...	978-84-19985-34-7
Tamaño.….	15.2 x 22.9 cm.
Publicado…	17-01-2024 – 1ªed.
Precio……..	24.99€

Enlaces: **https://www.masonica.es/libro/la-masoneria-espanola-bajo-el-franquismo_150483/**

Descripción

Este libro ofrece un profundo análisis de la persecución implacable que sufrió la masonería española como Orden Iniciática durante uno de los periodos más oscuros de la historia de España. En una época marcada por la violencia, los miembros de la masonería fueron objeto de una brutalidad inimaginable por parte del régimen de Franco y sus seguidores.

Los masones, injustamente señalados como culpables de los problemas de la nación, enfrentaron torturas y ejecuciones, pagando un alto precio por crímenes que nunca cometieron. Este libro relata cómo, pese a la brutal represión, la masonería logró sobrevivir contra todo pronóstico.

La obra detalla los horrores de la Guerra Civil Española, centrándose en cómo las tropas franquistas, tras tomar una localidad, se dedicaban con fervor a la persecución de los masones. El resultado fue una serie de asesinatos y el saqueo sistemático de sus propiedades, dejando tras de sí un rastro de tragedias familiares. Los vencedores, lejos de mostrar remordimiento, se sentían justificados en sus acciones, una actitud que perduró mucho después del conflicto.

El libro no solo documenta estos hechos con rigor histórico, sino que también plantea una reflexión sobre la responsabilidad colectiva y la memoria histórica, abordando el silencio que aún hoy envuelve los crímenes del franquismo y la deuda pendiente con las víctimas de esta cruel persecución.

El autor

Juan Antonio Poveda Miranda, oriundo de Valladolid y criado en Salamanca, es un erudito cuya formación académica y trayectoria profesional le han llevado por diversas ciudades y disciplinas. Realizó sus estudios de bachillerato en Salamanca, seguidos de una Licenciatura en Medicina. Amplió sus horizontes académicos estudiando Instituciones Europeas en el Instituto René Cassin de la Universidad Pontificia, y se aventuró en el mundo de la administración con un M.B.A. en la prestigiosa Institución de Empresa en Madrid. Su aprendizaje culminó en Nueva York, bajo la tutela del renombrado profesor Philip Kotler, con un curso de Marketing Internacional en el Rockefeller Center.

Masones célebres

James Welton Horne

Curriculum Masónico

Founding Senior Warden : 25 April 1888
Cascade Lodge U.D. from Composite Lodge No. 30, Can.

Biografía

James Welton Horne (3 de noviembre de 1853 - 21 de febrero de 1922) fue un promotor inmobiliario, empresario y político de la Columbia Británica. Representó a la ciudad de Vancouver en la Asamblea Legislativa de la Columbia Británica desde 1890 hasta su retiro en las elecciones provinciales de 1894.

Nació en Toronto, hijo de Christopher Horne y Elizabeth Harriet Orr, y fue educado en Toronto, Whitby y Belleville. Horne comenzó a trabajar con la Stathacona Fire Insurance Company y más tarde entró en el negocio por su cuenta como corredor financiero, de bienes raíces y de seguros.

En 1878, trasladó su oficina a Winnipeg. En 1881, Horne compró tierras y estableció la ciudad de Brandon, Manitoba, en un cruce ferroviario. Fue elegido presidente de la Junta de Obras Públicas de la nueva ciudad.

En 1885, se trasladó al oeste, a Coal Harbour. Invirtió dinero en el centro de Mission, trazó las calles y anunció una "Gran Venta de Tierras" en 1891 para atraer colonos a la zona.

Horne estableció el ferrocarril callejero en Vancouver, ayudó a promover el desarrollo de la compañía de luz eléctrica y desempeñó un papel importante en el establecimiento de un tranvía entre Vancouver y New Westminster. Sirvió en el consejo de la ciudad de Vancouver de 1888 a 1890 y también fue presidente de la junta de comisionados de parques durante seis años. Horne estableció un zoológico y lo entregó a la ciudad de Vancouver. Murió en Vancouver a la edad de 68 años.

Fuentes: https://freemasonry.bcy.ca/biography/horne_j/horne_j.html
https://en.wikipedia.org/wiki/James_Welton_Horne

Diccionario masónico

DESPERTAR.
Vuelta a la actividad de un francmasón o de una Logia en sueño.

HEXAGRAMA o SELLO DE SALOMÓN.
Como tipificación del hexagrama entendemos el entrecruzamiento de dos triángulos equiláteros, de manera que quedando paralelos los lados de uno y otro, coincidan sus baricentros en el mismo punto. El resultado gráfico es la conocida estrella regular de seis puntas o Sello de Salomón. El hexagrama también puede interpretarse (como veremos más adelante) como un hexágono rodeado de seis triángulos equiláteros, adosados y construidos sobre el lado del hexágono.

Esta figura es una verdadera suma del pensamiento hermético, es la síntesis de los opuestos y la expresión de la Unidad, ya que contiene los cuatro elementos y las propiedades que dimanan de sus relaciones: el triángulo hacia arriba (△) representa el fuego; el triángulo hacia abajo (▽) corresponde al agua; el triángulo del fuego truncado por la base del agua (⧖) designa el aire; el del agua truncado por la base del fuego (⧗) representa a la tierra. Colocados los cuatro elementos en los laterales de la estrella, se puede observar también las correspondencias entre las cuatro propiedades fundamentales de la materia: donde el fuego combina el calor y lo seco; el agua. lo húmedo y lo frío: el aire. la humedad y el calor; y la tierra. lo seco y lo frío; propiedades que se encuentran en todos los seres.

OFICIALES Y ÁRBOL KABBALISTICO
El Venerable se coloca en el centro de la tarima que hay en el Oriente, a sus lados y un poco más adelante el Orador y el Secretario. al pie de la tarima el Hospitalario y el Tesorero. y por delante de ellos y a ambos lados el Experto y el Maestro de Ceremonias (estos dos se colocan así para comodidad de movimientos aunque su posición primitiva y correcta es el centro. el Experto delante del M. de Ceremonias). Al Occidente y delante de las columnas. se colocan el Primero y Segundo Vigilantes; por último. los Guarda templo (interno y externo) a cada lado de la puerta. La disposición es por tanto en su origen una representación del Árbol de la Vida:

Relax

¿CUÀNTO SABES DE MASONERÌA?

"A MEDIDA QUE CRECE EL CONOCIMIENTO EMERGE LA LUZ DESDE ADENTRO"
SRI AUROBIDO.

"LA VERDAD ESTÁ EN LOS PRINCIPIOS BIEN CONCEBIDOS"
EDGARO.

Sección ideada por el Venerable Hermano Edison Gallego Rojas
Oriente de Santiago de Cali, Colombia.

El Venerable Hermano Edison fue iniciado en la R.·. L.·. ACACIA No. 23, jurisdiccionada a la GLOC, el 13 de febrero de 1992. Actualmente ostenta el Grado 32 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, aunque siempre se identifica como Maestro Masón.

Pueden contactarle en el email: edisongr@retalesdemasonería.com

NOTA: Nuestro querido hermano ha dejado ya hace tiempo esta sección, desde el STAFF la mantenemos publicando trabajos de otros hermanos usando el mismo formato de eliminar ciertas palabras como reconocimiento a su idea original.

En esta sección, os contaremos alguna cosita masónica. Puede ser la biografía de un masón, un evento masónico, algún artículo antimasónico o lo cualquier otra cosa que se nos ocurra cada mes. En dicho relato faltarán datos: una fecha, un nombre, una ciudad…y vuestro trabajo será deducir y completar los que falten. Al siguiente mes os daremos la solución.

Diezmo y masonería

¿Qué es el Diezmo desde el punto de vista religioso?

El diezmo es una ley espiritual que Dios dio a la humanidad para asistirla a encontrar la abundancia, la plenitud y la gratitud en la vida cotidiana. La ley del diezmo es regresar ____ por ciento del incremento personal económico a Dios. El representante de Dios en este nivel es con frecuencia, una iglesia, sinagoga, mezquita o maestro espiritual. Cuando la persona paga el diezmo, el universo que funciona bajo la ley espiritual del diezmo dice: *«Si tienes tanto para dar, ello significa que estas abierto a recibir más»*.

¿De dónde viene la palabra Diezmo?

La palabra Diezmo nace de la palabra hebrea «_____», que se traduce Diezmo, o una _____ parte. En el Griego la palabra que designa esta «_____ parte» es «apodekatoo» y tanto en el Hebreo como en el Griego, estos términos significan el «pago o dadiva de una _____ parte.»

El diezmo en la Biblia

Diezmar no era una costumbre desconocida. La primera narración bíblica la encontramos con Abraham. (Génesis 14:18-20) Entonces Melquisedec, rey de _____, quien era sacerdote del Dios Altísimo, saco pan y vino y bendijo a Abram... y Abram le dio a Él el diezmo de todo».

Para los habitantes del cercano oriente esta costumbre no era desconocida. Documentos neo-babilónicos del siglo sexto antes de Cristo, narran como se recogían los diezmos como un método para sostener sus santuarios.

Otros documentos demuestran que el concepto de diezmar tenía otros propósitos en el mundo secular. Tabletas del siglo 14 antes de Cristo nos muestran a los diezmos como una forma de la tasación o de impuesto que el rey demandaba y con la cual pagaba a sus oficiales.

Los reyes _____ de Siria veían los diezmos como una fuente de ingresos real (1 Macabeos 10:31; 11:35) a diferencia de los Judíos que consideraban estos ingresos como _____ (1 Macabeos 3:49).

Durante el periodo patriarcal tanto Abraham como _____ fueron ejemplos notables de la forma en que el pueblo de Dios debía comportarse. Es de notar que todavía no había nacido la nación judía cuando el Diezmo era una costumbre bien establecida.

Las regulaciones Pentateucas enfatizan su naturaleza _____ y mandataria (Levíticos 27:30-33). «El diezmo de todo dado por el suelo, sea grano de la tierra o fruta de los árboles, pertenece a Dios...es santo y no podrá ser redimido».

Números 18:21-32 nos señala los destinatarios del mismo, es decir esto era la herencia de los _____. Estos a su vez le daban su diezmo a los sacerdotes.

«Di a los _____ el Diezmo de Israel en recompensa a su labor y servicios... No recibirán Bienes en herencia en cambio recibirán el Diezmo presentado como oferta a Dios».

Deuteronomio 14:22-29 nos sigue señalando que otras cosas se debían diezmar y a donde debían depositarlo (i.e., en el templo). Cada tercer año otro tipo de diezmo se daba localmente, sin embargo el _____ era requerido viajar a Jerusalén. Junto con los _____ también se incluyan a los huérfanos y a las viudas.

«Aseguraré de separar cada año el Diezmo de la producción de tus campos... de tus granos, de tu vino nuevo y el aceite y de los primogénitos de tus rebaños...».

Nehemias 10:38
«Y un sacerdote, hijo de Aaron, estará con los Levitas cuando los Levitas reciban los Diezmos, y los Levitas llevaran la décima parte de los Diezmos a la Casa de nuestro Dios, a las cámaras del almacén».

Génesis 14:20 «Y bendito sea el Dios Altísimo que entrego a tus enemigos en tu mano. Y le dio Abraham el diezmo de todo.»

Hebreos 7:1
Después de su exitosa campaña militar, Abrahán diezmó de todo. Cómo y cuando conoció Abrahán a Melquisedec, no lo sabemos. La Biblia nos dice que Melquisedec era rey de_____ pero que se había destacado por ser un representante de Dios, es decir un sacerdote (Gen 14:18). ____ veces aparece su nombre en la Biblia; ___ veces en el Antiguo Testamento (Gen 14:8 y Salmos 110:4) y ____ veces en el Nuevo Testamento (Heb. 5:6 y 10; 6:20; 7:1, 10, 11, 15, 17 y 21). Es interesante notar que la primera vez que aparece el concepto del diezmo, este se relaciona con un personaje que ha llegado a ser símbolo de Cristo. (Hebreos 6:20)

Jacob
Jacob dio el diezmo de todas sus propiedades a Dios. Su decisión no solo involucraba lo que tenía sino lo que el fuese capaz de obtener en el futuro. A pesar de ser el heredero de la promesa, Jacob no se quedó con los diezmos sino que claramente se comprometió a devolvérselo a Él.

Génesis 28:22
«Y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios; y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti».

Samuel
Con el tiempo se perdió de vista el valor del diezmo. En el tiempo de Samuel (1 Sam. 8:15, 17) este le aconsejo al pueblo que como resultado de su decisión de tener un rey, la imposición económica para mantenerlo recaería como un diezmo. La responsabilidad de mantener a los sacerdotes de Dios, aparentemente recaía en el rey aunque fuese el pueblo el que lo daba.

(2 Cron. 31:5, 6, 12; Eze. 45:17) Como resultado de haber interferido en los planes divinos, los diezmos no siempre cumplieron la función asignada por Dios.

Amos
Amos 4:4
Entrad en Bet El y pecad, multiplicad en Gilgal las transgresiones; traed vuestros sacrificios cada mañana, vuestros diezmos cada tres días.

(Malaquias 3:8)
¿Robar el hombre a Dios? ¡Pues vosotros me habéis robado...en los diezmos y las ofrendas!

(Malaquias 3:10)
Traed todo el diezmo al tesoro y haya alimento en mi casa. Probadme en esto, ha dicho el Señor Todopoderoso, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciare sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.

¿Y en lo Masónico?

Tronco de pobres o tronco de la viuda

Anónimo

Acordaos, Hermanos de la angustia del pobre, del que viste de harapos, del hambriento de pan. Al dar a su miseria, con orgullo que absorbe, vuestras piezas de plata, vuestras piezas de cobre, en río benéfico a sus manos irán.

Oh, vosotros Hermanos que tenéis una casa, una mesa, un lecho y un feliz corazón, acordaos ahora del mendigo que pasa, de los huérfanos tristes, de la viuda que amasa con el agua del llanto su mezquina ración.

Los ciegos, los tullidos, los gibosos y ancianos, la niña que el hambre empuja al lupanar, todos los que padecen y son nuestros hermanos hacia vosotros tienden sus temblorosas manos llegando a vuestras puertas con ansioso llamar.

Para ellos es el fruto de este tronco bendito La linfa de ese claro raudal de compasión.

Dejad allí la ofrenda como quien cumple un rito.

Los Masones oramos al Señor Infinito Sembrando en la limosna la mejor oración.

Filantropía

La concepción de Diezmo en Masonería es inexistente. Una de las principales actividades de una Logia Masónica es _____ a la comunidad donde reside. Lamentablemente, en nuestros Talleres esto no se cumple cabalmente. Todos los días, en los cinco continentes, los masones recaudamos fondos para ayudar a quienes más lo necesitan sin distinguir entre razas, credos, género, preferencias sexuales, edad o nacionalidad. Desde hace muchos años la masonería ha financiado una de las filantropías más grande del mundo, la red hospitalaria _____ de Norteamérica, la cual brinda atención médica a cualquier niño con problemas ortopédicos o de quemaduras sin cobrar un solo centavo. También existen otras actividades filantrópicas financiadas por los Talleres Masónicos en cada ciudad y región.

Touvia (Teddy) Goldstein
R:.L:. «La Fraternidad» N° 62 de Tel Aviv
R:.L:. «Amistad» N° 81 de Petach Tikva
Publicado em la revista Hiram ABiff nº 55 – Septiembre 2004

Respuesta al número anterior
Aquí reproduciremos el texto completo del número anterior. Compruebe si ha acertado

El hermano hospitalario

Esta función existe en todos los ritos y en todos los grados. El Hospitalario lleva a veces el nombre de "limosnero". Es el encargado de recoger y de distribuir las "limosnas", de ir a visitar a los hermanos enfermos, de apoyar a los que están en dificultades, de inquirir y velar por la buena situación de las viudas y huérfanos de los hermanos, de averiguar por los motivos de las ausencias que no han sido justificadas, ya que pueden tener que ver con sus competencias. Él es el "corazón" de la Logia. La existencia de este oficial se remonta a la antigua masonería operativa. Existe actualmente en el "compagnonnage". Al igual que el Tesorero, el Hospitalario no se encuentra entre los siete oficiales indispensables para que la Logia sea "justa y perfecta". El rito Emulación lo considera como "facultativo, pero prácticamente obligatorio". El Hospitalario se sienta generalmente al pie del Oriente, cerca del Secretario y sobre la Columna del Septentrión. En el plano

simbólico, es "Jesed", la gracia, en el árbol de las sefirot y la tierra "nutriente" en el sistema cósmico. La joya del Hospitalario es una "alcancía para la limosna con un corazón en el centro" o bien una simple bolsa. El Hospitalario administra una caja autónoma que se llama el Tronco de la Viuda. Los Francmasones, haciendo referencia a Hiram el arquitecto, son "los hijos de la viuda". Hiram fue hijo de una viuda, tal como se indica en el libro de "Reyes" y también en el libro de las "Crónicas" del Antiguo Testamento. Horus también nació de una viuda, Isis, según narra la leyenda egipcia de Osiris. Es interesante analizar estos mitos cuyos héroes crecen sin tener que confrontarse con la imagen del padre... El Hospitalario efectúa lo esencial de su trabajo por fuera de las reuniones. Se requiere entonces que esté muy disponible. Además, sus cualidades esenciales son el amor y la entrega. Debemos señalar que hay que insistir en esas palabras. Con demasiada frecuencia el hospitalario se limita a administrar el tronco que le es confiado haciendo donaciones y préstamos con la autorización del Venerable.

Los destinatarios de esas donaciones y préstamos son asociaciones, hermanos y viudas. Eso está bien pero no es suficiente. Además, el hospitalario debe preocuparse por las ausencias, independientemente de que se hayan presentado o no excusas, y se pone en contacto con los hermanos ausentes con el fin de averiguar exactamente lo que les ocurre. Eso está bien también y es necesario; pero tampoco es suficiente. La solidaridad es un deber y un derecho de todos y cada uno; pero no es solamente eso. Si abordamos esta noción solamente en términos de deberes y derechos, ignoramos al corazón y la vivimos de una manera exclusivamente cerebral. En esa perspectiva, la solidaridad se organiza como un "servicio", en el sentido administrativo de la palabra, y es practicada en un contexto de formalidades reglamentarias. La solidaridad, a la luz de una comunidad iniciática, no aparece solamente bajo el aspecto de un derecho y un deber; sino que resulta algo totalmente natural. Eso quiere decir que su esencia es, simplemente, el Amor. En esta perspectiva la administración y sus normas permiten una adecuada gestión sin convertirse en una férula. Dicho de otro modo: la función de solidaridad se cumple de acuerdo con unas normas necesarias; pero no se desentiende de un problema tan pronto este no se encuentre previsto en el reglamento. Cuando la solidaridad se plantea como un elemento natural, ello hace que se tome en cuenta a la vez lo espiritual y lo material: cuando se recibe pan de la mano de un amigo, se está recibiendo mucho más que un poco de alimento. Ese pan no es solamente pan; también es la manifestación de una presencia amiga y reconforta el corazón a la vez que el estómago. El Francmasón familiarizado con el pensamiento simbólico sabe bien lo anterior y conoce las correspondencias entre el "soma" y la "psiquis". Por ello es necesario conferirle a la función de hospitalía una dimensión de orden espiritual que los usos y los reglamentos tienden a minimizar. Al escribir estas líneas estoy pensando en una desgracia que pudo ser evitada: erase una vez una Logia como tantas otras... Un hermano de dicha Logia no había regresado más y había dejado de llamar a presentar excusas. Luego de un cierto número de ausencias, la Cámara de Maestros le envió al Hermano una carta por recomendado conminándolo a ponerse al día con el tesoro del Taller y a asistir regularmente a todas las tenidas, so pena de exclusión.

Antes de enviar la carta, nadie fue a ver al Hermano. El Venerable se había limitado a preguntar en Logia si alguien tenía noticias suyas y, como nadie dio una respuesta afirmativa, se envió el recomendado. Resulta que el Hermano en cuestión tenía tendencia depresiva. Debido a una cascada de contrariedades de todo tipo que había tenido que enfrentar había entrado en barrena afectiva y se había replegado dentro de su "caparazón". Su ausencia en realidad era un llamado de atención que nadie había comprendido. Su comportamiento era normal desde el punto de vista psicológico; pero incumplido y condenable desde el punto de vista del reglamento. Luego de recibir el recomendado, el hermano se suicidó y, siguiendo la antigua costumbre, se hizo una cadena de unión alrededor de su tumba. El Hospitalario debe estar en permanente relación con el tesorero. Este último debe informarle al hospitalario acerca de todos sus problemas de cobro. En una comunidad de seres humanos normales, el rigor de las sanciones debe estar reservado para los miembros cuya mala fe e indiferencia ya no suscitan dudas en nadie. En una comunidad que pretende ser "iniciática" y fraternal, en la cual cada uno se siente responsable del deber de recibir y de transmitir una enseñanza cuyo propósito es el de despertar y estimular la consciencia y de mejorar la especie humana, hay que ir tan lejos como sea posible y, en todo caso, más lejos de lo que se llega en el mundo profano, en la vía del amor y de la comprensión. Con el Hospitalario sucede entonces exactamente lo mismo que con todos los

demás oficiales de la Logia: cada uno es el más importante... Si logramos vivenciar profundamente esta afirmación, que es tan razonable como ilógica, tendremos posibilidades de éxito en el proyecto iniciático. Son deberes y atribuciones del Hospitalario:

a) Realizar la colecta de beneficencia en todas las sesiones formales que celebre la Logia, con las que formará el Tronco de pobres.
b) Custodiar esos fondos hasta su entrega al Tesorero mediante balance, dentro de los primeros cinco días de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año.
c) Llevar un libro en que se anotarán las cantidades recibidas y las invertidas con los comprobantes de gastos.
d) Visitar a los hermanos escoceses enfermos, o que sufran desgracia por cualquier causa, dando cuenta al V.·.M.·. respecto al auxilio pecuniario que deban concederle.
e) Rendir informe periódico de su cometido a la Logia

Los Masones acostumbran, al final de todas sus reuniones o tenidas, circular ritualmente, junto con el llamado Saco de Proposiciones, otro saco que lleva el Hermano Hospitalario en el que depositan óbolos, de acuerdo a sus posibilidades materiales. Este saco es llamado Tronco de la Viuda, de beneficencia, o de solidaridad. El dinero recogido de esta manera, al que se llama "unidades de medallas profanas" ha de ser utilizado para socorrer a un hermano que se encuentre en necesidad, o a su viuda y familia en caso de que éste haya pasado al Oriente Eterno, o, en general, para otras obras de beneficencia que el Taller considere conveniente realizar. Esta es una antigua costumbre masónica. Sin embargo, es importante recordar que la Masonería no es una institución de beneficencia. Que es una Orden que busca la Verdad, una Escuela de Iniciación en los Misterios. Si hace además en determinados casos obras de caridad, esto es por añadidura; y si se circula este saco o tronco es porque -al igual que todos y cada uno de los objetos que se utilizan y que decoran la Logia- tiene un triple significado: uno práctico, uno psicológico y otro interno o espiritual. El sentido práctico del Tronco es que con su auxilio material se solventa una necesidad: que cuando un Masón está en dificultades, puede contar con los hermanos que le tienden la mano. Su efecto psicológico, que inculca la caridad, la solidaridad y la fraternidad entre los miembros del taller que conscientemente realizan estos ritos; y que enseña a no ostentar, pues el óbolo se da de manera espontánea y secretamente, de modo "que no sepa la mano izquierda lo que hace la derecha".

Y su significado espiritual consiste en enseñar el desapego de los bienes materiales; que muestra cómo compartir, no sólo las monedas, sino, sobre todo, las experiencias espirituales y los conocimientos que con ausencia de egoísmo se transmiten los Masones los unos a los otros, procurando, en la medida de lo posible irradiarlos hacia la humanidad. Y a compartir un elevado Ideal, que es el que mueve a construir el templo de la armonía universal, con el Amor que nace entre aquéllos que saben que todos, en esencia, son uno.

Autor desconocido.
Tomado de la web "Portal del Guajiro"

Fotos y documentos masónicos

Emblema del rito Memnphis- Misraïm de EEUU

Pasatiempos

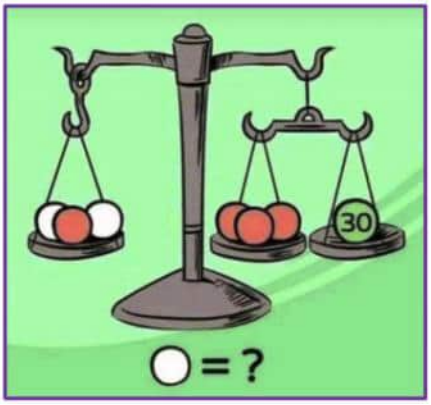
Sección a cargo del V.·.H.·. Aquilino R Leal

Pasatiempo 1

Una persona conoce el marcador antes de cualquier partido de fútbol. ¿Cómo puede hacer eso?

A) Es una psíquica
B) El resultado es de cero a cero
C) La persona está en una zona horaria diferente
D) La persona tiene una máquina del tiempo

Pasatiempo 2



Los platos y demás artefactos de la figura tienen una masa despreciable comparativamente hablando con la masa de las esferas, o sea, suponiendo que el equilibrio del sistema **apenas** dependa de la masa de las esferas de la figura la pregunta sería ¿cuál es el 'peso' de la esfera blanca de acuerdo a lo que puedes ver en la figura?

Pasatiempo 3

Un cajero electrónico opera apenas con billetes de 20 y 50 euros. Mario Lopez, el *big boss* de RETALES DE MASONERÍA sacó 430 euros em ese cajero, recibiendo la **menor** cantidad posible de billetes.

Esto es lo mismo que decir que Mario recibió la siguiente cantidad de billetes de 20 euros.

A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8
F) No es posible porque no existen billetes de 10 euros en el cajero

Pasatiempo 4

Ahora um pasatiempo para "gente grande" en el sentido de quien tiene un conocimiento avanzado, en realidad es un desafío matemático

En una investigación sobre la preferencia de algunas disciplinas en cierta area de estudio se verificó que 80 alumnos gusta de Historia, 90 e Geofragía, 55 de Portugués, 32 de Historia y Geografia, 23 de Historia y Portugués, 16 de Geografía y Portugues y 8 gustan de las tres disciplinas.

Entonces:

a) ¿Cuántos alumnos participaron en la encuesta?
b) ¿Cuántos alumnos gustan de mas de una disciplina?
c) ¿Cuántos alumnos gustas apenas de una disciplina, pero no del portugués?

Todas las respuestas/soluciones de los pasatiempos, serán publicadas en la próxima edición. Mientras tanto, si quiere enviarnos su respuesta estaremos contentos de recibirlas y publicar las más originales
retalesdemasonería@gmail.com o coordinador@retalesdemasonería.com

Soluciones al número anterior – Septiembre 2024

Pasatiempo 1

En un bol hay 100 caramelos de colores rojo, verde y amarillo. ,2/5 son amarillos y .3/10 de color verde. ¿Cuántos caramelos de color rojo hay?

A) 25
B) 30
C) 40
D) 70
E) No es posible el calcularlo; no se tienen datos suficientes para ello.

Solución

Veamos, si 2/5 del número total de caramelos, en el caso 100, son amarillas, eso quiere decir que en el bol hay 40 (2 x100)/5 caramelos amarillos. De forma semejante 30 (3x100)/10 caramelos son de color verde, o sea, 70 (40+30) caramelos, de los 100 existentes en el bol, **no** son rojos, por tanto, 30 (100-70) so del color rojo.

Resp.: La alternativa que debe ser marcada es la alternativa **D**.

También podemos pensar de este outro modo: **no** son caramelos de color rojo $\frac{2}{5}+\frac{3}{10}=\frac{7}{10}$,

Luego $\frac{3}{10}$ $\left(\frac{10}{10}-\frac{7}{10}\right)$ serán de color rojo, entonces $\frac{3}{10}$ de 100 = 30, confirmando el resultadv anterior.

Pasatiempo 2

Bajo un prisma jurídico, ¿Es legal que un hombre se case con la hermana de su viuda?

Solución

Bueno... Va a ser un poco difícil, por no decir imposible, el hacerlo; si alguien tiene un viuda significa que ese alguien está muerto. Por otro lado, el casamiento, en la mayoría de los paises actuales, exite el consetentiemiento por ambas partes, lo cual una persona muerta no puede hacer.

Pasatiempo 3

Mario Lopez, el *big boss* de RETALES DE MASONERÍA, está mirando la fotografía de alguien. Me acerco a él y le pregunto:

- *¿Quién es el hombre del retrato?*

Un tanto enigmático Mario me responde:

- *Hermanos y Hermanas no tengo, pero el padre de este hombre es hijo de mi padre*

¿Me puedes ayudar? ¿Quién está en la fotografía?

Solución

Ahora, Mario confiesa no tener hermanos ni hermanas, por lo que es hijo único. Poco después declara: ... El padre de este hombre es el hijo de mi padre...; Veamos: ¿Quién es el hijo de mi padre? Bueno, ¡el propio Mario (que es hijo único)! De esta manera la frase original se reduce a lo siguiente: Pero el padre de este hombre es el hijo de mi padre, una frase que se puede decir así: Pero el padre de este hombre es Mario.

La declaración ... El padre de este hombre... deja claro que es un hijo... ¿De quién es el hijo? Bueno, ¡el mismísimo Mario!

Respuesta: ¡Quien aparece en la fotografía es el hijo de Mario!

Pasatiempo 4

En una sala con 100 personas, 99% son hombres. ¿Cuántos precisan salir para quedar 98% hombres en la sala?

Solución

Inicialmente en la sala 1% de las personas son mujeres, queremos que el porcentaje de mujeres, a causa de la **salida** de algunos hombres, sea 2% (o porcentaje de hombres será, entonces, de 98%), esto es, em 100 personas 2 personas tienen que ser mujeres o, lo que es la misma cosa, en 50 personas una tiene que ser mujer, debido a todo esto, tienen que salir 50 hombres para quedar 50 (100-50) personas, una de ellas mujer.

Resp.: Precisan salir 50 hombres.

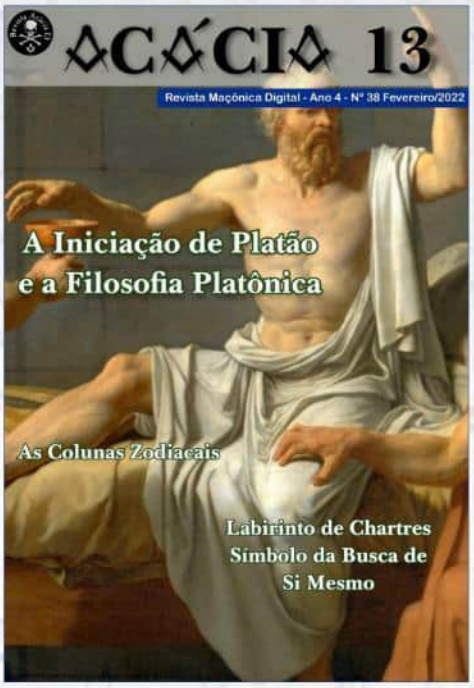
Para lo que están familiarizados con la *regla de 3* tenemos la siguiente solución.

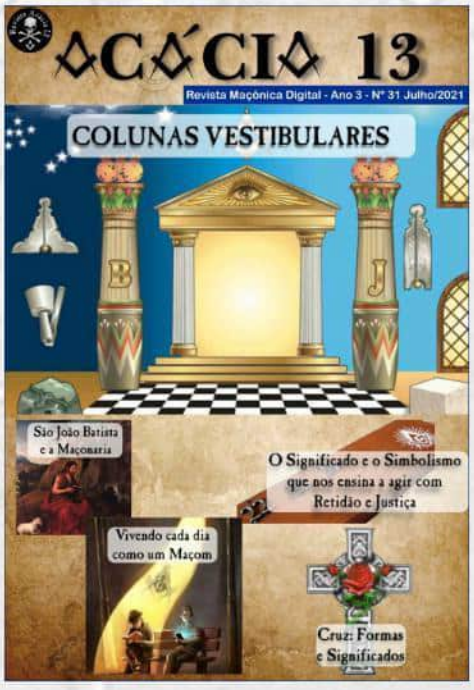
Percibimos que en la sala están presentes 99 hombres y una mujer, la cual no puede salir pues, en ese caso, la totalidad de presentes en la sala serían hombres, o sea, 100%.

Vamos a suponer que salgan **h** hombres de la sala, permaneciendo, entonces, 99-**h** hombres en la sala, la cual pasa a contar con 100-**h** personas. Puesto esto, podemos armar la siguiente regla de tres simple, recordando que deseamos que de cada 100 personas, 98 sean se sexo masculino

total de pessoas na sala	**homens**	
100 - h	99-h	➔98(100-h)=100(99-h)➔100h-98h=9.900-9.800➔h=50.
100	98	

Resp.: Precisan salir 50 hombres. (Recuerde que la pregunta es "¿Cuántos precisan ***salir***?).





REVISTA MAÇÔNICA DIGITAL
ACÁCIA 13

Publicação Mensal

Administração
Wagner Tomás Barba (L.·.376)
Joaquim Domingues Filho (L.·.547)

Conselho
Omar Téllez (L.·.329)
Alessandro Zahotei (L.·.605)
Paulo da Costa Caseiro (L.·.512)
André Luís Almeida Nascimento (L.·.188)
Cláudio Sérgio Foltran (L.·.184)
Paulo Fernando de Souza (L.·.547)
Francisco Assis Javarini (L.·.595)

Editor, Criador, Jornalista Responsável e iniciativa.
Wagner Tomás Barba (L.·.376)
MTB 67.820/SP

Esta Revista está sendo enviada para mais de 7.000 (Sete mil) Irmãos.

O objetivo desta Revista é integrar os Irmãos e levar mais conhecimento maçônico.

REVISTA GRATUITA
PROPAGANDAS GRATUITAS

E-Mail: revista.acacia13@gmail.com

300 AÑOS DE MASONERÍA

En 1717, la Gran Logia de Londres se reunió por primera vez en la posada The Goose and The Gridiron.

Fue el comienzo de nuestra historia reciente.

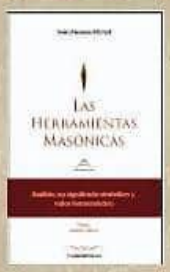
En estos 300 años se han escrito miles de libros que describen la masonería con toda clase de sentimientos: odio, amor, indiferencia, desprecio, admiración... Nosotros hemos buscado los que mejor la definen: rigor, veracidad, análisis, autocrítica, fidelidad...

Con paciencia hemos recogido más de 300 libros que conmemoran esos 300 años de una historia que ha sido decisiva para la construcción de las sociedades occidentales modernas: derechos humanos, respeto a la vida, librepensamiento, progreso, solidaridad... En estas páginas encontrará una buena muestra de todo ello. Es el trabajo de miles de hombres y mujeres que, en el sigilo impuesto por los grandes totalitarismos, ha logrado hacer casi realidad uno de los trilemas más admirados en el mundo libre actual:

LIBERTAD - IGUALDAD - FRATERNIDAD

masonica.es®

EDICIONES DEL ARTE REAL



MASONICA.ES® es una editorial que publica y distribuye libros en papel y formato digital sobre la Francmasonería. Nuestras colecciones reúnen obras de verdadero interés para el masón, el investigador, el estudioso y toda aquella persona que se interese por esta inmensa obra de construcción humana.

MASONICA.ES® es una entidad que presta sus servicios abiertamente a toda persona interesada en los temas de la Francmasonería Universal, bien pertenezca a ella o no. Todas sus obras y servicios son de libre venta y distribución según los precios y condiciones reflejados en cada pedido.

MASONICA.ES®, como entidad, no pertenece ni tiene vinculación directa con ninguna Orden u Obediencia masónica en particular (salvo la propia pertenencia de sus propietarios a alguna de ellas). Es una empresa privada que desarrolla su actividad exclusivamente en el área editorial de la Francmasonería.

Mas de 300 titulos en catálogo.
Visite nuestra web en
HTTP://MASONICA.ES

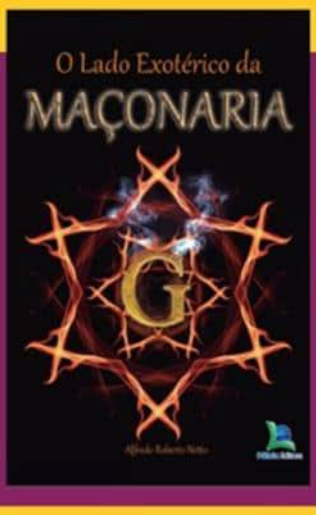
LANÇAMENTO!

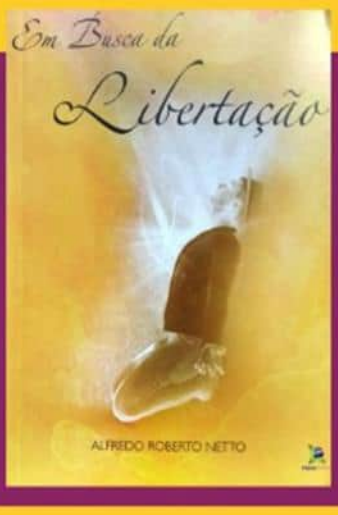
Alfredo Roberto Netto EM EXPOSIÇÃO

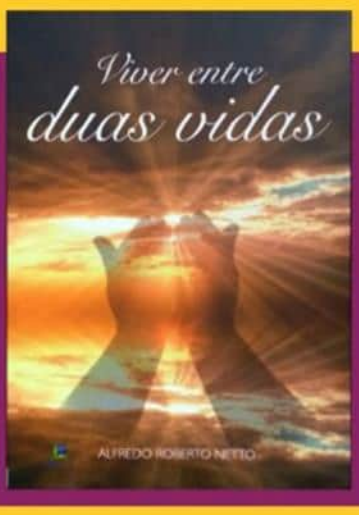
O PASSE À LUZ DO ESPIRITISMO

ENVIE E-MAIL OU ENTRE EM CONTATO PELO WHATSAPP!

CONHEÇA AS OUTRAS OBRAS DO AUTOR À VENDA:





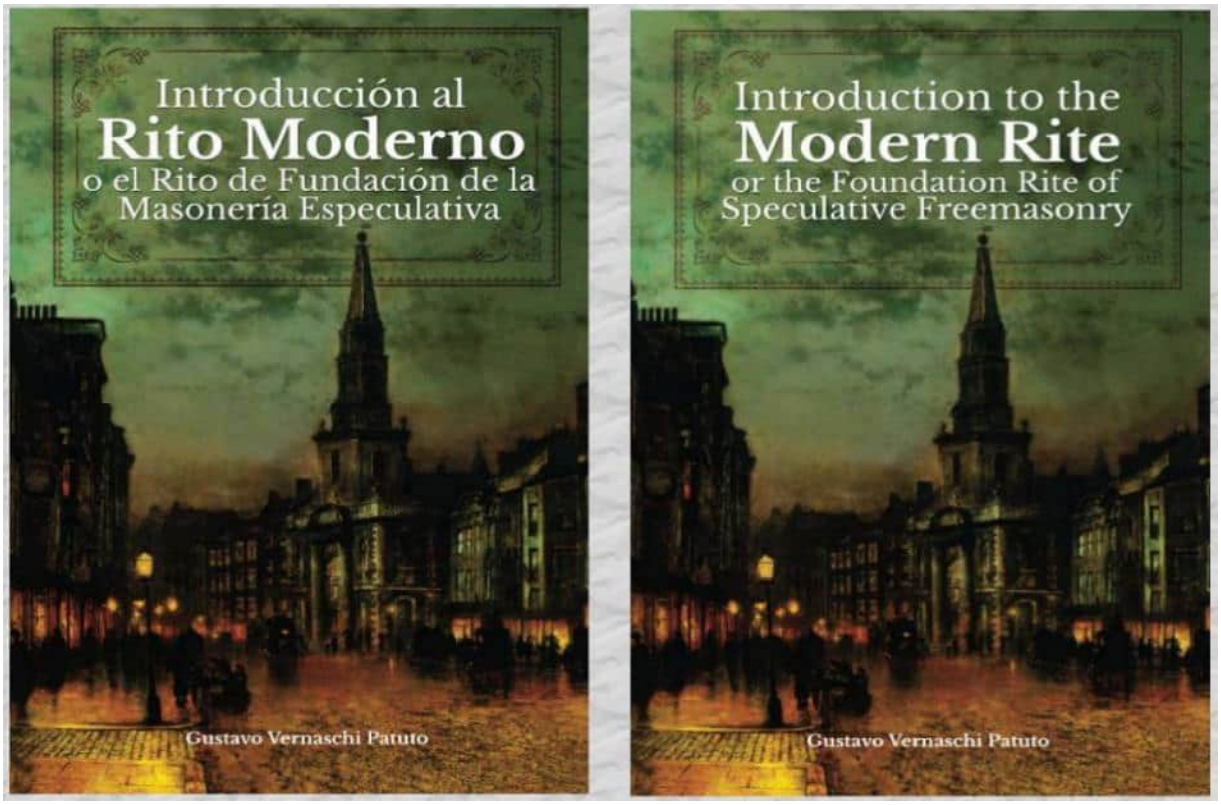


AS VENDAS DOS LIVROS SE CONVERTERÃO EM PATROCÍNIO À

Entidade Paramaçônica vinculada à GLESP

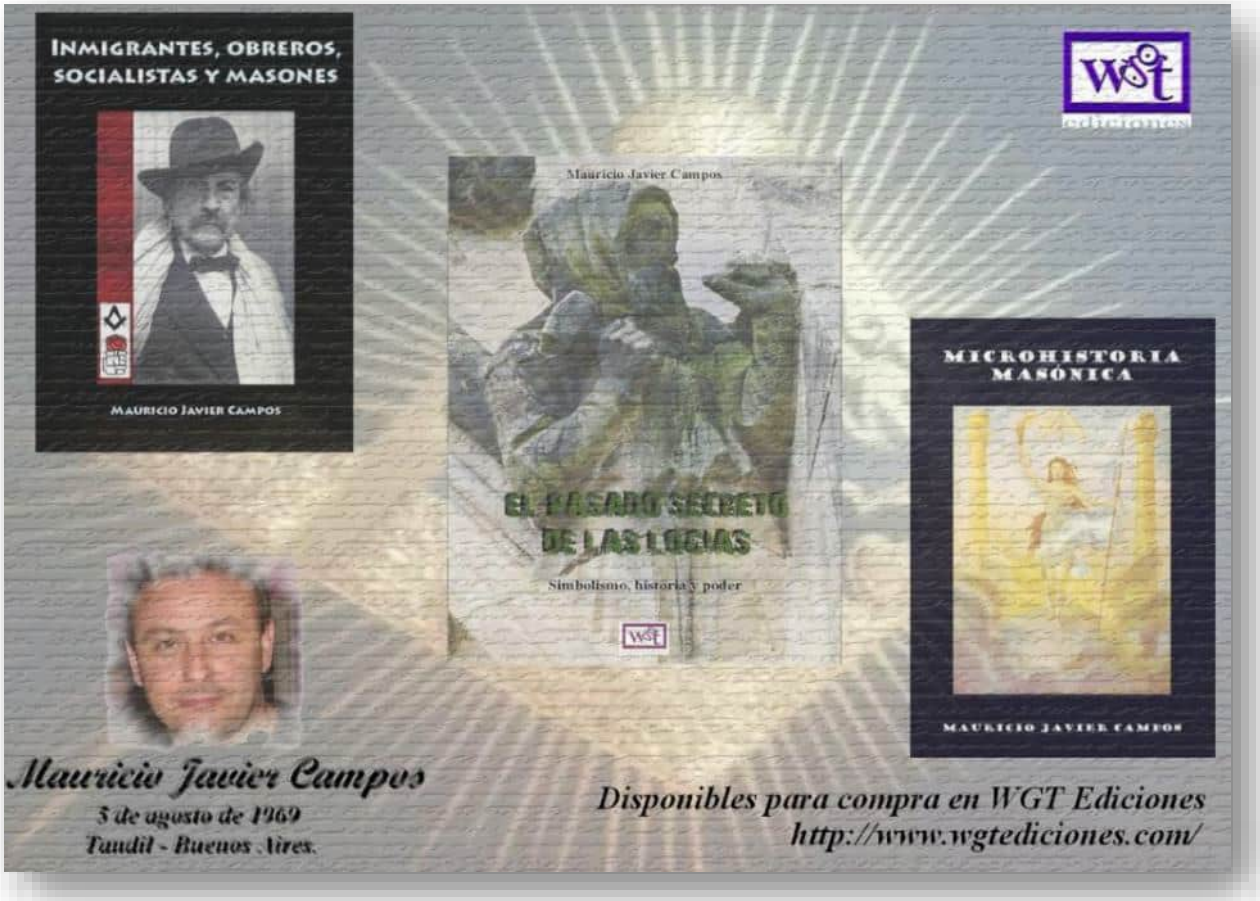
55 11 99686-7324

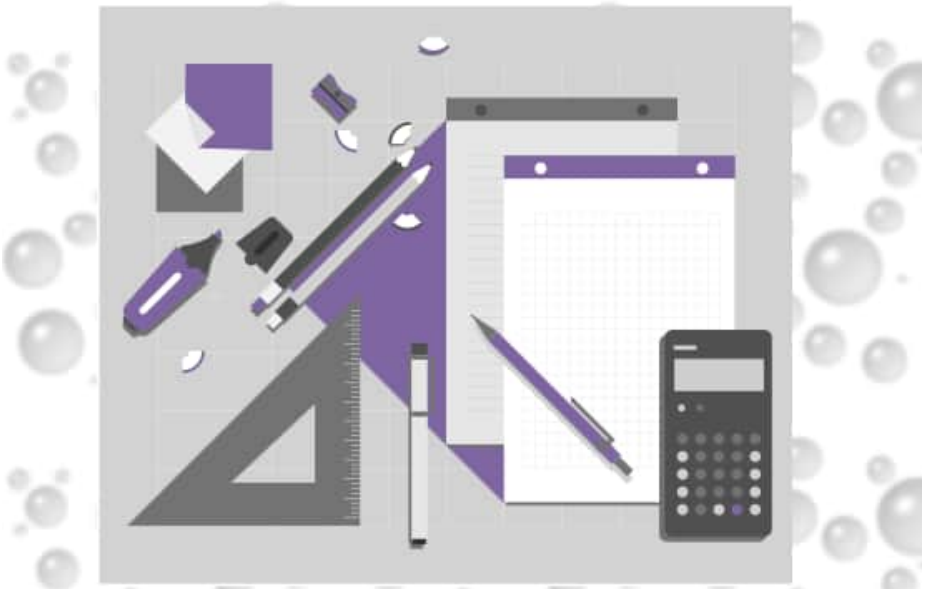
roberttinetto@uol.com.br



Consiga su copia en Amazon

[Introducción al Rito Moderno o el Rito de Fundación de la Masonería Especulativa (Spanish Edition)]
[Introduction to the Modern Rite or the Foundation Rite of Speculative Freemasonry]





Ponga aquí su anuncio. Es sencillo:
Diseñe su anuncio a página completa o a media página
Envienos el anuncio al email de la revista
Listo, ya tiene su publicidad en la revista

En el próximo número

Conexión corazón, Alma y Espíritu
Por el Venerable Hermano Melki Tsedek
"Estamos en momentos de mirarnos hacia adentro y expresarnos desde lo más auténtico de nosotros, pero en la mayoría de las ocasiones, esa mirada es muy difícil, está muy condicionada por los miedos, por nuestras carencias, por querer validarnos en los demás, por ser aceptados y reconocidos. No queremos ver nuestras partes internas, nos asustan y no las queremos ver, quizá ni sabemos de ellas y quizá ahí encontremos los grandes tesoros de nuestro "ser"

Aprendizaje constructivista
Por el Venerable Hermano Carlos E. Maurin Fernandez
"Todos intuimos que un aprendizaje genuino se logra haciendo, descubriendo, inventando o construyendo. Pero ¿por qué es tan importante que uno mismo construya el conocimiento? Según la Escuela Constructivista, "el aprendizaje es un proceso autorregulado de resolución de conflictos cognitivos que aparecen al enfrentarse a problemas y experiencias concretas." (Araya.)
En esta concepción del aprendizaje, los elementos claves son, por una parte, la noción de un proceso autorregulado y, por otra, la aparición de conflictos cognitivos "

El apocalipsis de la masoneria (VII)
Por el Revd. F. De P. Castells
"·Cotinuamos con la publicación traducida al español (por nosotros) de esta obra de 1924. Esta obra es un esquema constructivo de la interpretación del simbolismo en la lógia masónica.

La pena de muerte
Por la hermana Zoraida Ávila, M.·. M.·.
"Dejar de ejecutar delincuentes durante trece años no fue porque el gobierno del Estado de Carolina del Sur se replanteara la posibilidad de eliminar semejante atrocidad, sino por la escasez del fármaco necesario para cometerla. Para eso crearon una nueva ley en apoyo de la primera con tal de perpetuar el abyecto proceso. En un país que llamamos "potencia" por su alto desarrollo político, económico y militar, el problema social está muy lejos de ser resuelto….."

Escritores famosos do reino unido e que também eram maçons (XX) – Anthony Trollope
Pelo irmão Jose Ronaldo Viega
Não pode negar que a serie no irmão Ronaldo e muito interessante, ne? Nosso irmão nos conta acerca de Anthony Trollope, autor de "As Torres de Barchester".

…y, como siempre, mucho más: artículos de otros colabores, las secciones fijas y los pasatiempos

¿Le falta algún número? Descárguelo desde nuestra hemeroteca
Haga clic para acceder a la Hemeroteca

Blog de la revista

Web de la revista

retalesdemasonería@gmail.com
coordinador@retalesdemasoneria.com